

Духовно-нравственное воспитание

**МУСУЛЬМАНСКОЕ
ОБЩЕСТВО
В СВЕТЕ КОРАНА И СУННЫ**

Ummah
ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ

Духовно-нравственное воспитание

Мухаммад ‘Али аль-Хашими

**МУСУЛЬМАНСКОЕ
ОБЩЕСТВО
В СВЕТЕ КОРАНА И СУННЫ**

Москва | Умма | 2012

УДК 28-42
ББК 86.38
Х29

Перевод, литературная обработка
Карима (Екатерина) Сорокоумова

аль-Хашими, Мухаммад ‘Али

Х29 Мусульманское общество в свете Корана и Сунны / Сост., пер. с араб., перераб., прим. Е. Сорокоумовой. — 2-е изд., испр. — М. : Умма, 2012. — 560 с. — (Духовно-нравственное воспитание).

ISBN 978-5-94824-120-3 (Духовно-нравственное воспитание)

ISBN 978-5-94824-169-2

Вашему вниманию предлагается последняя книга серии «Духовно-нравственное воспитание», повествующая об идеальном мусульманском обществе, или, иными словами, о модели общества, созданной исламом. Этого общества в наше время не существует, поскольку мусульманские страны сегодня, имея, бесспорно, немало общего с этой моделью, всё же достаточно сильно отличаются от неё. В книге же речь идёт об обществе, выстроенном согласно представлениям, источники которых — Коран и Сунна. Это общество отличается от других тем, что все его члены покорны Аллаху и подчиняются Его Закону (Шариату) — и правители, и народ. Это высоконравственное общество, в котором соблюдается принцип совета, а все его планы, системы и программы основаны на принципах ислама, его ценностях, нормах и идеалах, а не на человеческих пристрастиях, устремлениях и желаниях. В этом обществе развиты взаимопомощь и взаимное обеспечение, в нём каждому человеку гарантирована достойная жизнь, безопасность, свобода, равные возможности и соблюдение прав.

Книга предназначена для широкого круга читателей — как глубоко изучающих ислам, так и тех, кто просто интересуется этой религией.

УДК 28-42

ББК 86.38

ISBN 978-5-94824-120-3 (Духовно-нравственное воспитание)

ISBN 978-5-94824-169-2

© Сорокоумова Е., перевод, 2012

© Оформление. ООО «Издатель Эжаев А.К.», 2012

Краткое оглавление

От издательства	5
Предисловие	7
МУСУЛЬМАНСКОЕ ОБЩЕСТВО	13
Глава первая. Общество совершенного Закона	14
Глава вторая. Общество поклонения Одному лишь Аллаху	23
Глава третья. Общество, руководимое Всевышним	60
Глава четвёртая. Общество побуждения к одобряемому и удерживания от порицаемого	94
Глава пятая. Общество свободы	108
Глава шестая. Общество совета	116
Глава седьмая. Общество справедливости, равенства и равных возможностей	132
Глава восьмая. Общество взаимного обеспечения, благосостояния и благополучия	167
Глава девятая. Общество любви и братства	229

Глава десятая. Общество снисходительности и великодушия	252
Глава одиннадцатая. Общество справедливой и сбалансированной экономики	286
Глава двенадцатая. Общество знания и дела	335
Глава тринадцатая. Общество возвышенной человечности	370
Глава четырнадцатая. Общество силы и усердия на пути Аллаха	390
Глава пятнадцатая. Общество достоинств и благонравия	403
Глава шестнадцатая. Общество прогресса и опережения	461
Глава семнадцатая. Заключение	517
ЦИТИРУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА	537

От издательства

Книга «Мусульманское общество» входит в серию книг, объединённых названием «Духовно-нравственное воспитание». Данная серия призвана показать идеал исламской нравственности как с точки зрения воспитания личности (книги «Мусульманин», «Мусульманка»), так и с точки зрения создания высоко-нравственного общества (книга «Мусульманское общество»).

Все книги серии представляют собой адаптацию традиционной исламской литературы, посвящённой морали и нравственности (*ахляк*). При этом были сохранены принципы исламской дидактики, согласно которым, в частности, рассматриваемый тезис подтверждается большим количеством аятов и хадисов, а повторы основной мысли призваны закрепить её и подчеркнуть главную идею. В заключительной книге серии рассматривается идеальное мусульманское общество, то есть модель общества, предлагаемая исламом. Точно такого общества сегодня не существует, поскольку современные мусульманские страны, имея, бесспорно, немало общего с этой моделью, всё же достаточно сильно отличаются от неё. В книге же речь идёт об обществе, которое основано на принципах ислама, его ценностях, нормах и идеалах, а не на человеческих пристрастиях, устремлениях и желаниях.

Необходимые пояснения и дополнительные сведения (в частности, исторические реалии и персоналии) приводятся в виде подстрочных и внутритекстовых примечаний.

Традиционные исламские формулы благопожелания передаются как с помощью перевода, так и арабскими лигатурами:

ﷺ да благословит его Аллах и приветствует صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
салля Ллаху ‘алейхи ва саллям
(после упоминания Пророка Мухаммада ﷺ);

ﷺ мир ему عَلَيْهِ السَّلَامُ
‘алейхи с-саллям
(после упоминания других пророков и ангелов);

ﷺ да будет доволен им Аллах رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
рады Аллаху ‘анху
(после упоминания сподвижников Пророка ﷺ);

да будет доволен Аллах им и его отцом رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا
рады Аллаху ‘анхума
(после упоминания сподвижника, отец которого также был сподвижником);

ﷺ да будет доволен ею Аллах رَضِيَ اللهُ عَنْهَا
рады Аллаху ‘анха
(после упоминания сподвижниц Пророка ﷺ);

да будет доволен Аллах ею и её отцом رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا
рады Аллаху ‘анхума
(после упоминания сподвижницы, отец которой был сподвижником).

Предисловие

Хвала Аллаху, Господу миров, и благословения и приветствия возлюбленному Пророку, в котором прекрасный пример для нас, а также его семье, сподвижникам и всем, кто шёл их путём, до самого Судного дня.

Аллах одарил меня Своей милостью и позволил выйти в свет двум моим книгам. Увидев, что они вызвали большой интерес у читателей и пользуются немалым спросом, я решил написать ещё одну книгу под названием «Идеальное мусульманское общество». Я имел в виду общество, модель которого создал ислам. Это общество высокой нравственности, управляемое самым совершенным и всеобъемлющим законом из когда-либо существовавших на земле.

Я обратился к прекрасным периодам нашей истории, в которые Коран и Сунна формировали личность мусульманина, создавали дружные и сплочённые семьи и строили замечательные общества, и моему взору открылось много удивительного.

Я увидел особенного человека, благородного и достойного, счастливую семью, в которой царят любовь и взаимопонимание, благополучное, процветающее, развитое, активное общество — общество взаимной любви и поддержки. Такого общества человечество не знало до появления ислама. Ислам

набрал силу, построил свою цивилизацию и основал своё государство именно благодаря этому обществу.

Мусульманского общества не существовало, пока Аллах не послал Мухаммада ﷺ к людям. Всевышний ниспослал ему Откровение и раскрыл ему во всех подробностях божественную жизненную программу, которую Он предназначил для человечества. Мухаммад выполнил порученную ему миссию наилучшим образом и донёс до людей послание Всевышнего. Он сформировал единственное в своём роде общество, которое стало наилучшим подтверждением истинности ислама и его величия, а также того, что ислам — религия Всевышнего Творца.

Вот почему благородный Посланник ﷺ желал заключить мирный договор при Худайбии. Он прекрасно понимал, что перемирие станет для арабов уникальной возможностью познакомиться с новым обществом, которое создал ислам. Посланник ﷺ хотел показать им общество, подобного которому они никогда не видели, — образцовое, приводящее в восхищение любого, кто увидит составляющих его людей. Мухаммад ﷺ знал: увидев мусульманское общество, многие люди захотят принять ислам.

Надежды Посланника ﷺ осуществились, его расчёты оказались верными. Стоило арабам увидеть это общество своими глазами, пообщаться с людьми, из которых оно состояло, и открыть для себя духовные ценности, которые господствовали в нём, как они начали принимать ислам толпами. В период между заключением перемирия при Худайбии и завоеванием Мекки численность мусульман увеличилась в несколько раз.

Сегодня человечество остро нуждается в подобном обществе — покорном Всевышнему, правдивом, свободном, нравственно чистом, высокоразвитом, культурном и активном. Миру нужно общество, в котором живёт справедливость, любовь, чистосердечие, добрый совет, взаимопомощь и альтру-

изм и в котором нет притеснения, неприязни друг к другу, обмана, эгоизма и высокомерия.

Все члены мусульманского общества связаны нитью общих убеждений (*'акиды* — عقيدة), и эта связь — самая прочная, тогда как национальность, родина, язык, цвет кожи и другие признаки, не имеющие отношения к внутренней сущности человека, отходят на второй план.

Это общество, которое поклоняется Одному лишь Аллаху, не обожествляя правителя и не превращая в идол высокие посты, известность, деньги, прихоти и наслаждения.

В этом обществе развиты взаимопомощь и взаимное обеспечение, в нём каждому человеку гарантирована достойная жизнь, безопасность, свобода, равные возможности и соблюдение прав.

Это общество, в котором соблюдается принцип совета, а источником всех его планов, систем и программ являются принципы ислама, его ценности, нормы и идеалы, а не человеческие пристрастия, устремления и желания.

Это общество отличается от других тем, что все его члены покорны Аллаху и подчиняются Его Закону (Шариату) — и правители, и простой народ. Они исполняют веления Аллаха, и все они равны перед Аллахом, Господом миров, Мудрейшим из судей...

У меня появилось желание написать книгу об идеальном мусульманском обществе, чтобы на её страницах показать его изнутри. Сегодня мусульманам очень важно иметь представление об идеале, к которому нужно стремиться.

Узнать об устройстве и достоинствах этого общества будет полезно всему человечеству. Особенно сегодня, когда из жизни людей почти ушли высокие идеалы, истинные человеческие ценности, благонравие и духовность, которые должны быть у рабов Всевышнего. Господь внушил эти ценности и идеалы Своим посланникам и сконцентрировал их в исламе. Сегодня многие люди не ценят материальные блага и роскошь,

потому что утопают в них. Однако они ценят благородные идеалы и человеческие ценности, которых у них нет и которые они жаждут обрести и увидеть воплощёнными в реальном обществе.

Поставив перед собой цель написать книгу об идеальном мусульманском обществе, я начал собирать аяты и хадисы, а также свидетельства и примеры из трудов разных исследователей прошлого и современности, а потом писать отдельные главы для книги и упорядочивать их.

Я долго размышлял над собранными текстами и посвятил своему исследованию много времени. Изучая и упорядочивая материал для своей книги, я осознал, какую огромную милость оказал Всевышний Аллах Своим рабам. Он ниспослал им совершенный вечный Закон — исламский Шариат, на основе которого сформировалось мусульманское общество. Согласно Божественному плану, неуклонное следование Шариату должно сделать людей счастливыми, обеспечить им достойную жизнь и помочь им исполнить возложенную на них миссию — наместничество на земле — наилучшим образом.

Этот совершенный и вечный Закон включает в себя нормы, регулирующие все сферы человеческой жизни. Соблюдение всех его установлений в мусульманском обществе неразрывно связано с поклонением и безусловной покорностью Одному лишь Аллаху. Поклонение же является целью сотворения всего существующего:

**Я сотворил джиннов и людей
только для того, чтобы они
поклонялись Мне.**

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا

لِيَعْبُدُونِ ﴿٥١﴾

Сура 51 «Рассеивающие прах», аят 56

Связав исполнение своих норм с поклонением Всевышнему, Шариат укрепил мусульманское общество, уподобив его зданию, построенному на прочном фундаменте. Соблюдение за-

конов Всевышнего в мусульманском обществе есть поклонение Ему, и если это соблюдение не является правильным и не сопровождается искренним намерением, дело становится тщетным. Такое поклонение не принимается Всевышним, и человек оказывается в явном убытке.

Характерной особенностью мусульманского общества является искренность намерения, усердие, старание и честность при выполнении любой работы. Мусульман отличает ответственный подход к любому делу, потому что для них это — вопрос поклонения, а не просто работа, за которую с тебя спрашивает ответственный руководитель и за упущения в которой тебя упрекает совесть. Таковы трудящиеся в мусульманском обществе, с самого верха «пирамиды» и до её основания, и они строят общество, в котором нет места пороку, вероломству и обману.

А что может быть прекраснее духа искренности, правдивости и честности, которым пронизаны действия всех людей в этом обществе!

Без этого духа мусульманское общество никогда бы не стало таким, каким рисуют его Коран и Сунна.

Откуда же возник этот дух, под влиянием которого сформировалось мусульманское общество?

И какое оно, это замечательное мусульманское общество?

На эти вопросы я отвечу, с помощью Всевышнего Аллаха, на последующих страницах. Прошу у Аллаха содействия, награды и успеха, и чтобы мой труд был написан только ради Его Благородного Лица и чтобы он стал для меня светом как при жизни, так и после моей смерти. И хвала Аллаху, Господу миров!

Мусульманское общество

Глава первая

Общество совершенного Закона

Уникальность мусульманского общества

Мусульманское общество — уникальное, единственное в своём роде, не похожее ни на одно из тех обществ, которые знало человечество на протяжении своей истории. Причина его отличия заключается в том, что это общество было сформировано под влиянием исламского Шариата — Закона, который ниспослал Всевышний и который был совершенным с первой минуты своего существования. Всевышний сказал в ясном аяте Своей Книги:

Сегодня Я завершил для вас вашу религию, довёл до конца Мою милость к вам и одобрил для вас ислам в качестве религии...

Сура 5 «Трапеза», аят 3

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ
عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ
الْإِسْلَامَ دِينًا

Исламский Шариат — фундамент мусульманского общества

Мусульманское общество построил совершенный Закон Аллаха. Кирпичами для его фундамента стали законы, которые Всевышний выбрал для Своих рабов, а не человеческие законы, придуманные одними Его рабами для других. Под сенью

этого Закона сформировалось общество, о котором мы говорим, и его появление — прямая противоположность процессу формирования других, в том числе и западных обществ. Как известно, появление последних стало результатом классовой борьбы, постоянно меняющихся методов производства, столкновения противоположных интересов или противоречащих друг другу идей.

Мусульманское общество стало продуктом исламского Шариата, а не наоборот, как думают некоторые. Шариат заложил его основу, создал его отличительные признаки, элементы, ценности и традиции. Шариат не был просто сводом законов, предназначенных для удовлетворения человеческих потребностей, чем коренным образом отличался от всех земных законов. Это была божественная программа, предназначенная для всего человечества, которая определила отношения человека, живущего в обществе, с Господом, самим собой, своей семьёй, близкими, соседями, братьями по вере и друзьями, а также другими членами общества. Она упорядочила отношения исламского государства с другими государствами в мирное и военное время. Как следствие, исламский фикх включает в себя поклонение, взаимоотношения между людьми, гражданские дела, соглашения, дозволенное и запретное, сунны и правила этикета. Иными словами, Шариат упорядочил и отрегулировал жизнь и деятельность человека и общества, начиная с этикета справления нужды отдельным человеком и заканчивая установлением халифата и высшей власти для мусульманской общины.

В этом секрет уникальности мусульманского общества. Тот, Кто создал его, знает, в чём заключается благо для человечества, намного лучше философов, мыслителей и социологов, вызвавшихся определить основы, на которых должно зиждаться человеческое общество.

Чем больше времени проходит, чем больше знаний появляется у человечества, тем ближе люди подходят к превращению в жизнь идеалов, ценностей и порядков, которые

всегда были в мусульманском обществе, сформированном под сенью исламского Шариата.

Ислам принёс своим последователям эти нормы и ценности пятнадцать веков назад, но люди только сегодня начинают осознавать совершенство законов Всевышнего и необходимость их соблюдения.

Нормы исламского Шариата неизменны

Жизнь меняется, и, как следствие, у людей появляются новые потребности. Поэтому мусульманские учёные для того, чтобы идти в ногу со временем, вынуждены прибегать к *иджтихаду*¹ для создания новых законов и постановлений, которые необходимы людям. Однако этот *иджтихад* в любом случае остаётся неразрывно связанным с неизменным началом и основными принципами ислама. Аллах пожелал, чтобы это начало и эти принципы существовали в мусульманском обществе всегда и чтобы благодаря им оно отличалось от всех остальных обществ.

Таким образом, Шариат служит защитной изгородью, позволяющей факторам развития, обновления и прогресса делать своё дело в мусульманском обществе, но только внутри этой изгороди,

¹ Иджтихад — дословно ‘проявление усердия’, ‘настойчивость’ — самостоятельное вынесение решений по вопросам мусульманского права (*фикх*), осуществляемое учёным, достигшим высшей ступени знаний в исламских науках. Муджтахид — учёный, обладающий правом делать *иджтихад*; он должен обладать следующими качествами и навыками: знанием Корана и Сунны; знанием вопросов, по которым имеется согласное мнение ученых (*иджма*); глубоким знанием арабского языка; знанием основ *фикха* и методов извлечения решения из текстов первоисточников; знанием отменённых аятов и хадисов (*насих, мансух*); он должен быть мусульманином, обладать здравым умом и рассудительностью.

которая призвана защищать самобытность, исключительность и уникальность общества, уберегая его от «растворения».

Кто-то может спросить: а хорошо ли, что развитие и прогресс общества остаются неразрывно связанными с неизменным началом? Ведь жизнь обновляется, меняются потребности и взаимоотношения, и мы постоянно нуждаемся в новых порядках и законах, которые соответствовали бы бегущей вперёд жизни...

Для того чтобы ответить на этот вопрос, нужно тщательно изучить это начало, и тогда мы увидим, что оно охватывает величайшие основы жизни. Также необходимо объективно сравнить принципы этого начала, которые сформировали мусульманское общество, с принципами, которые сформировали остальные общества вплоть до сегодняшнего дня. И если в результате этого сравнения выяснится, что неизменные принципы ислама созданы для постоянного существования и обладают способностью к самообновлению и что даже сегодня, спустя почти пятнадцать веков после своего появления, они по-прежнему остаются наилучшими и превосходят любые человеческие законы, значит, неизменность является их достоинством, а не недостатком. Постоянство в данном случае становится гарантией непрерывного прогресса и возвышения. Принципы и законы, обладающие такими свойствами, не будут изменяться в угоду кому-то, не будут подвержены влиянию чьих-то прихотей и страстей. А это означает, что их никто не сможет исказить или переделать так, чтобы они соответствовали его заблуждениям и корыстным желаниям, под предлогом прогресса и модернизации, и они никогда не будут расходиться с Истиной.

Способность к развитию и преобразованию

Тщательное сравнение социальной системы мусульманского общества с системами остальных обществ, основанное на научном подходе, ставит нас перед величайшей истиной. Суть её заключа-

ется в том, что неизменная основа исламского Шариата обладает большей гибкостью и лучше приспособлена к удовлетворению изменяющихся нужд прогрессирующего и развивающегося человечества, чем любые новые системы, которые создаются человечеством и именуются прогрессивными. Когда мы сравниваем их с универсальными принципами ислама, прогресс оказывается собранием отсталых представлений, и в нём обнаруживается множество противоречий, недостатков и несправедливых постановлений, не соответствующих человеческой природе.

Исламский Шариат, сформировавший мусульманское общество, имеет несколько основных особенностей, благодаря которым общество обретает способность развиваться, преобразовываться и самообновляться, а также удовлетворять меняющиеся потребности человечества. Перечислим наиболее важные из этих особенностей:

1. Исламский Шариат соответствует человеческой природе, потому что его создал Бог, знающий природу Своих творений и то, что согласуется с этой природой.
2. Исламский Шариат пришёл к людям в виде общих универсальных принципов, от которых можно образовывать различные ответвления и которые можно применять в обновляющихся и изменяющихся частных вопросах. Например, закят — утверждённая Шариатом обязанность мусульманина. Однако способы его сбора, пересчёта и распределения могут изменяться — в любую эпоху система сбора и распределения закята должна работать как можно эффективнее.

Нормы исламского Шариата — всеобъемлющие, они опережают другие законы

Общие универсальные принципы Шариата регулируют жизнь отдельного человека, семьи и общества и определяют взаимоотношения людей. В Шариате есть нормы, упорядочивающие

гражданские, политические, социальные и экономические отношения. Этот Закон, ниспосланный Всевышним, контролирует всю человеческую жизнь, и нормы его постоянно опережают все законодательные теории, созданные человечеством.

Достаточно привести один пример. Это порядок наследования, установленный Шариатом почти пятнадцать веков назад, — порядок совершенный, всеобъемлющий и неизменный, порядок на все времена. Он отличается справедливостью, беспристрастностью и взвешенностью. Ислам не обделил никого из наследников — ни сыновей, ни дочерей, ни внуков, ни внучек, ни жён, ни мужей, ни отцов, ни матерей, ни братьев, ни сестёр, ни дедушек, ни бабушек, ни других родственников. Этот порядок опередил и превзошёл другие порядки наследования. Такой вывод можно сделать, сравнив его хотя бы с порядком наследования в Британии, согласно которому, вплоть до конца девятнадцатого века единственным наследником был старший сын, а другие члены семьи были оставлены на его милость: если он хотел, то давал что-нибудь остальным, а если не хотел, то оставлял всё себе.

Ещё одним свидетельством опережения исламского Шариата являются права, которыми он наделил женщину задолго до того, как человечество узнало об организациях по защите прав человека, и задолго — за несколько веков — до того, как были составлены соответствующие документы и подписаны соглашения о правах человека.

Ислам ещё тогда, в те далёкие времена, объявил женщин родными сёстрами мужчин, о чём упоминается в хадисе, приведённом в сборниках Абу Давуда, ат-Тирмизи, ад-Дарими и Ахмада. В то время, когда весь христианский мир испытывал сомнения относительно того, есть ли у женщины душа и стоит ли считать её человеком, Коран объявил:

Господь их ответил им: «Я не оставлю деяния, совершённые любым из вас, будь то мужчи-

فَأَسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ
عَمَلَكُمْ مِنْكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أَنْتِي

на или женщина. Одни из вас
произошли от других».

بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ

Сура 3 «Семейство Имрана», аят 195

Женщины приносили Посланнику ﷺ присягу на верность исламу и покорность Всевышнему и Его Пророку точно так же, как и мужчины, и их присяга была отдельной, независимой от присяги мужчин. Это подтверждает независимость и свободу личности женщины-мусульманки. Ислам признал, что женщина способна нести ответственность за принесённую присягу и обещание быть верной Аллаху и Его Посланнику, за несколько веков до того, как мир признал за женщиной право выражать своё мнение и участвовать в выборах. Мы уже не говорим о многочисленных правах, которыми её наделил Шариат, включая финансовую независимость и право владения и распоряжения собственностью. Кроме того, Шариат освободил женщину от обязанности содержать кого бы то ни было, даже если она богата, и утвердил равенство между ней и мужчиной в том, что касается человеческого достоинства, воспитания и общих религиозных обязанностей.

Пятнадцать веков назад ислам улучшил положение женщины настолько, насколько никто не смог улучшить его даже в двадцатом веке. Достаточно сказать, что, когда в результате Французской революции в конце восемнадцатого века появилась петиция о правах человека, она называлась «Права мужчины», и в первом её пункте говорилось: «Мужчина рождается свободным, и его нельзя обращать в рабство». Позже предпринимались попытки добавить туда слова: «...и женщина», однако эти попытки были решительно отвергнуты, и первый пункт постановления о свободе так и остался ограниченным фразой: «Мужчина рождается свободным, и его нельзя обращать в рабство»².

² Такой перевод названия и первой фразы данного документа не совсем корректен. В большинстве европейских языков, в том числе и во фран-

А спустя столетие, в конце девятнадцатого — начале двадцатого века, известный французский учёный Гюстав Лебон заявил в своей книге «Психология народов и масс» о том, что между мужчиной и женщиной никогда не было равенства, кроме как во времена упадка. Это был ответ тем, кто требовал приравнять женщину к мужчине, наделив её правом участвовать в голосовании подобно мужчине.

Такое положение сохранялось до появления Лиги Наций после Первой мировой войны, затем — Организации Объединённых Наций (ООН) после Второй мировой войны. И лишь много позже ценой невероятных усилий женщины, отстаивающие свои права, всё-таки добились успеха: было признано равенство между женщиной и мужчиной. Сторонникам равноправия пришлось бороться с устоявшимися порядками и обычаями, связанными с религией, которые стали труднопреодолимым препятствием на их пути. К тому же у них не было ни областных, ни государственных законодательных постановлений, обязывающих мужчину справедливо относиться к женщине, которые они могли бы использовать на тернистом

цузском, нет отдельного слова для обозначения человека независимо от пола — во всяком случае нейтрального и общеупотребительного слова. В романо-германских языках такое обобщающее слово, как правило, происходит от *лат.* *persona* и значит скорее ‘личность’, нежели ‘человек’. В последние десятилетия общественные движения за гендерное равноправие добились того, что по крайней мере *англ.* *person* стало почти нейтральным и широко употребляемым, однако и сегодня в большинстве случаев *англ.* *man*, *нем.* *Mann*, *фр.* *homme*, *исп.* *hombre*, *ит.* *uomo* и т. д. следует в соответствующем контексте переводить как ‘человек’: «Права человека», «Человек рождается свободным, и его нельзя обращать в рабство». (Тот факт, что по отношению к людям вообще используется слово, изначально обозначающее ‘мужчина’, подтверждает главную мысль автора — однако для доказательства этой мысли следует опираться не на перевод отдельного документа, а на общее словоупотребление.) — *Ред.*

пути к освобождению женщины от обременительных и многочисленных пережитков прошлого.

Ислам же объявил через Книгу Аллаха и Сунну Его Посланника ﷺ о равенстве мужчины и женщины в том, что касается награды и наказания, ответственности и воздаяния, поклонения, человеческого достоинства и всех человеческих прав, ещё пятнадцать столетий назад.

Что же касается положения женщины в древних законодательствах, то его нельзя назвать достойным. Индийский лидер Джавахарлал Неру пишет в своей книге «Открытие Индии» о том, что положение женщины в Древней Индии было несколько лучше, чем в Древней Греции и Древнем Риме, а также на заре христианства. В перечисленных государствах женщина не считалась личностью, её свобода была ограничена, и она не могла ничего делать самостоятельно. Она не получала наследства и была лишена тех прав, которыми обладал мужчина.

Совершенство и прогрессивность

Принципы исламского Шариата были совершенными и прогрессивными с первой минуты своего существования, а не стали таковыми по прошествии долгого времени в результате преобразований и постепенного совершенствования. Они не потеряли этого свойства и сегодня. И в наше время, и в будущем эти принципы способны превзойти любые другие, если только люди будут их применять должным образом.

Глава вторая

Общество поклонения Одному лишь Аллаху

Основные обряды поклонения, совершаемые в мусульманском обществе

Важнейшее отличие мусульманского общества от любого другого заключается в том, что мусульмане веруют в Аллаха, придерживаются единобожия и не придают Аллаху сотоварищей. Они признают себя рабами Всевышнего, что выражается в совершаемых ими обрядах поклонения. Поклонение для мусульман — это проявление их связи с Господом.

Первым столпом ислама является свидетельство о том, что нет божества, кроме Аллаха³, и что Мухаммад — Посланник Аллаха. За этим свидетельством следуют оставшиеся

³ Свидетельство «Нет божества, кроме Аллаха» означает: нет никого достойного поклонения, кроме Аллаха. Слово *илях* в арабском языке означает 'объект поклонения'. Объектов поклонения в нашем мире много — кого только не обожествляли люди за свою долгую историю. Но достоин поклонения только Всевышний Аллах. Единственность Аллаха в Божественности — это посвящение поклонения Одному лишь Аллаху. Иными словами, это поклонение Ему Одному втайне и открыто, так, чтобы ничего из того, что является поклонением, не было обращено к кому-то иному. Верующий в Аллаха поклоняется Одному лишь Аллаху и не поклоняется никому и ничему, кроме Него, — словом, все виды поклонения он обращает к Одному лишь Аллаху.

четыре столпа: ежедневная пятикратная молитва, закят, пост в рамадан и паломничество в Мекку. Они перечислены в известном хадисе: *«Ислам зиждется на пяти столпах. Это свидетельство, что нет божества, кроме Аллаха, и что Мухаммад — Посланник Аллаха, совершение молитвы, выплата закята, пост в рамадан и хадж к Дому»* [Бухари; Муслим].

Пятикратная молитва

Молитва — первая опора ислама и религиозная обязанность, которую мусульманин должен исполнять пять раз в день. Молитва — первое, за что будет спрошено с раба Всевышнего в Судный день, и разграничительная черта между верой и неверием. Это подтвердил Посланник Аллаха ﷺ: *«Между человеком и многобожием [ширк] и неверием [куфр] — оставление молитвы»* [Муслим].

Молитва отличает мусульманское общество от любого другого и помогает верующим преуспеть, спастись от Огня и заслужить бесконечное наслаждение в Садах вечности:

Воистину, преуспели верующие,

قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ﴿١﴾

которые смиренны во время своих молитв.

الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ ﴿٢﴾

Сура 23 «Верующие», аяты 1–2

Которые регулярно совершают молитву.

وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ

مُحَافِظُونَ ﴿٣﴾

Именно они являются наследниками,

أُولَئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ ﴿٤﴾

которые унаследуют Фир-
даус, в котором они пребу-
дут вечно.

الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا
خَالِدُونَ ﴿١١﴾

Сура 23 «Верующие», аяты 9–11

Молитва оказывает положительное влияние на человека, де-
лая его уравновешенным и здравомыслящим. Она прино-
сит умиротворение и спокойствие, помогая верующему при-
нимать наилучшие решения — в горе и в радости, в беде
и благополучии:

Воистину, человек создан
нетерпеливым,

﴿١٢﴾ إِنَّ الْإِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا

беспокойным, когда его каса-
ется беда,

﴿١٣﴾ إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا

и скупым, когда его касает-
ся добро.

﴿١٤﴾ وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا

Это не относится к молящимся,

﴿١٥﴾ إِلَّا الْمُصَلِّينَ

которые регулярно соверша-
ют свою молитву.

﴿١٦﴾ الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ

Сура 70 «Ступени», аяты 19–23

Коллективная молитва

Ислам побуждает своих последователей совершать коллек-
тивные молитвы. Это предписание очень важно, поскольку
мусульманское общество нуждается в здравомыслящих
и благонравных людях, которые могли бы стать истинными
наместниками Всевышнего на земле, преображать Вселенную
и возвышать Слово Аллаха.

Совершение коллективной молитвы в мечети — либо утверждённая сунна, либо *фард кифайа*⁴ (как считает большинство учёных), либо *фард айн*⁵ (как сказал имам Ахмад).

Посланник Аллаха ﷺ уделял огромное внимание совершению коллективной молитвы в современном ему мусульманском обществе, которое он создавал сам, и всячески подчёркивал её важность.

От совершения молитвы не освобождаются даже сражающиеся. Они должны совершать «молитву страха» — это особая коллективная молитва, совершаемая только во время войн. Имам (в данном случае — командующий войсками) совершает один рака‘ат молитвы с частью бойцов, после чего они возвращаются на свои позиции и завершают молитву там. А в это время к имаму приходит оставшаяся часть бойцов, которая во время молитвы первой стояла напротив врага, и также совершает молитву под руководством имама.

Ислам предписал совершать «молитву страха», чтобы не лишать бойцов награды за совершение коллективной молитвы. Учитывая особое положение бойцов во время сражения, в этой молитве допускается совершение множества лишних действий и движений, которые не являются частью самой молитвы. Всевышний Аллах сказал об этом в Своей Книге:

Когда ты находишься среди них и руководишь их мо-

وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ

⁴ Фард кифайа — обязанность по способности, отказ от выполнения которой может быть оправдан обстоятельствами. Иначе говоря, будет достаточно, если выполнение обязанностей такого рода возьмут на себя лишь некоторые члены мусульманской общины или даже один человек, если же их не будет выполнять никто, бремя греха понесёт на себе каждый, кто мог выполнить такую обязанность, но не сделал этого без уважительной причины.

⁵ Фард айн — обязанность, которая возлагается на каждого.

литвой, то пусть одна группа встанет вместе с тобой, и пусть они возьмут своё оружие. Когда же они совершат земной поклон, пусть они находятся позади вас. Затем пусть придёт другая группа, которая ещё не молилась. Пусть они помолвятся вместе с тобой, будут осторожны и возьмут своё оружие. Неверующим хотелось бы, чтобы вы беспечно отнеслись к своему оружию и своим вещам, дабы они могли покончить с вами одним наскоком. На вас не будет греха, если вы отложите своё оружие, когда испытываете неудобство от дождя или больны, но будьте осторожны. Воистину, Аллах приготовил неверующим унижительные мучения.
Сурa 4 «Женщины», аят 102

فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَّعَكَ وَلْيَأْخُذُوا
أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ
وَرَائِكُمْ وَلَتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى
لَمْ يَصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا
حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ ۗ وَدَّ الَّذِينَ
كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ
وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَّيْلَةً
وَاحِدَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ
كَانَ بِكُمْ آذَى مِنْ مَطَرٍ أَوْ كُنْتُمْ
مَرَضَى أَنْ تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ
وَخُذُوا حِذْرَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ
لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا ﴿١٠٢﴾

Приведённый выше аят указывает на важность коллективной молитвы и отражает стремление ислама приучить своих последователей собираться вместе для поклонения Всевышнему, даже тех, кто находится на полях сражений. В то же время приведённый выше аят показывает, какое важное место отведено молитве в жизни мусульманина и его трепетное отношение к ней.

Молитва должна совершаться вовремя, независимо от обстоятельств — мусульманин обязан помолиться так, как может.

В случае опасности можно совершать молитву и без поясных и земных поклонов. Во время сражения можно совершать молитву, не обращаясь в сторону киблы. В подобных случаях достаточно вознамериться совершить молитву, прочесть, что удастся, из Корана и произнести некоторые слова поминания Аллаха, по возможности. Всевышний сказал:

Совершайте молитвы смиренно, и особенно среднюю [послеполуденную] молитву. И стойте перед Аллахом смиренно.

حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ
الْوُسْطَىٰ وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ ﴿٢٣٨﴾

Если вы испытываете страх, то молитесь на ходу или верхом. Когда же вы окажетесь в безопасности, то поминайте Аллаха так, как Он научил вас тому, чего вы не знали.

فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا فَإِذَا
أَمِنْتُمْ فَأَذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُم
مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ ﴿٢٣٩﴾

Сура 2 «Корова», аяты 238–239

Можно молиться даже на ходу и верхом, и даже без обращения в сторону киблы, если у человека нет возможности совершить молитву как положено. Это предписание применимо и к сегодняшним войнам, при которых время молитвы может застать мусульманина за штурвалом самолёта, внутри танка или броневика.

В мирное время молитву также следует совершать вовремя, независимо от положения мусульманина. Если он не может совершить молитву стоя, он должен сделать это сидя. Если сидеть он тоже не может — например, по причине паралича или иной болезни — тогда он должен совершить молитву лёжа. С мусульманина не снимается обязанность совершать молитву, каким бы ни было его положение. Он должен совершать её всегда — так, как может.

С молитвой связано множество предписаний, например, необходимость очищения перед молитвой и желательность украшать себя перед посещением мечети. Мусульманину предписано совершать молитву в определённые периоды времени, и во время молитвы он должен читать аяты Корана, поминать Аллаха, обращаться к Нему с мольбами и совершать определённые действия и движения... Молитва в исламе — не просто обряд поклонения. Это часть духовной жизни мусульманской общины и воспитательная программа для мусульманского общества.

Коллективная молитва собирает вместе сынов мусульманского общества пять раз в день. Их объединяет покорность Всевышнему, соблюдение установленного порядка, любовь, братство и равенство перед Всевышним Аллахом. Это не просто собрание людей для совместного совершения молитвы. Приходя на молитву, люди знакомятся, и благодаря ей между членами общества появляются новые связи. Коллективная молитва избавляет человека от чувства одиночества и угнетённости, отрывает его от повседневных забот и мирской суеты, приводит в мечеть и соединяет сердца молящихся. Коллективная молитва — это ежедневная школа, в которой люди воспитываются и учатся любить друг друга, осознавать равенство всех членов мусульманской общины и быть единым целым.

Пятничная молитва

Огромное значение для мусульманского общества имеет пятничная молитва — еженедельная обязанность, для исполнения которой мусульманин отправляется в большую, соборную мечеть. Перед молитвой читается пятничная проповедь (*хутба* — *خطبة*), которая является непременной составляющей пятничной молитвы. Когда имам начинает говорить, все молящиеся замолкают и внимательно слушают, стараясь не пропустить ни одного слова. Они воспринимают проповедь не только слухом, но и сердцами, поскольку назначение пятничной проповеди как религиозного ритуала — обсуждение насущных проблем

в жизни мусульман, а также просвещение. Слушая пятничную проповедь, верующие больше узнают о своей религии, которая упорядочивает их жизнь в мире этом и мире вечном. Эта еженедельная проповедь, если читать её по всем правилам, способна творить чудеса в жизни мусульман, избавляя от невежества, открывая им Истину и вознося дух каждого из них до высот, к которым их зовёт ислам.

Пятничная проповедь должна преследовать следующие цели.

1. Наставление, напоминание о Всевышнем Аллахе и Судном дне, а также обо всём, что оживляет сердца, призыв к благому, побуждение к одобряемому и удерживание от порицаемого.
2. Просвещение мусульман и обучение их религии с помощью Книги Аллаха и Сунны Его Пророка ﷺ, забота о правильности их убеждений и их поклонения, а также об их нравственности и поведении.
3. Исправление неверных представлений об исламе и устранение сомнений, домыслов и лжи, возводимой врагами ислама, мудрыми, действенными методами, без ненужных прений, споров и оскорблений оппонентов, а также противостояние разрушительным идеям посредством представления ислама в его истинном виде.
4. Проповедь не должна быть оторвана от жизни и той реальности, в которой мы живём. Хатыб должен говорить о лечении недугов мусульманского общества и предлагать решения для его проблем в свете исламского Шариата.
5. Обсуждение важных событий в жизни мусульманской общины — рамадана, хаджа, серьёзных происшествий и всего того, о чём мусульманам будет интересно услышать.
6. Укрепление братства по вере и единства мусульманской общины и борьба с любыми проявлениями фанатизма, расизма, национализма, шовинизма и другими причинами, приводящими к расколу внутри общины и разоб-

щению мусульман. Имам должен стараться говорить о том, что помогает укрепить идейную и эмоциональную связь мусульманина с его братьями по вере.

7. Пятничная проповедь не должна становиться средством пропаганды или удобным случаем для очернения определённого человека.

Пятничная проповедь однажды уже выполнила своё предназначение наилучшим образом и превратила мусульман в лучшую из общин, которая побуждает к одобряемому, удерживает от порицаемого и верует в Аллаха. Пятничная проповедь сотворила это чудо в жизни людей, а не на страницах книг; в реальности, а не в чьём-то воображении...

Первое, что сделал Посланник ﷺ после своего переселения в Медину, — велел построить мечеть, чтобы она стала местом поклонения, воспитания, обучения, собрания и совещания.

Призыв на молитву (азан)

Как известно, в исламе верующих призывают на молитву с помощью азана. Азан — особенность мусульманского общества. Пять раз в день раздаются красивые, мелодичные и чистые голоса муаззинов, объявляющих о том, что наступило время очередной молитвы. Они несут людям величественный и священный призыв: «Аллах Велик! Аллах Велик! Аллах Велик! Аллах Велик! Свидетельствую, что нет божества, кроме Аллаха! Свидетельствую, что нет божества, кроме Аллаха! Свидетельствую, что Мухаммад — Посланник Аллаха! Свидетельствую, что Мухаммад — Посланник Аллаха! Спешите к молитве! Спешите к молитве! Спешите к спасению! Спешите к спасению! Аллах Велик! Аллах Велик! Нет божества, кроме Аллаха!»

Этот призыв раздаётся в мусульманском обществе пять раз в день, вселяя спокойствие в души верующих. Они вторят муаззину, словно утверждая эти прекрасные слова в своих душах, разумах и сердцах.

Мусульмане, которые живут в немусульманских странах, но побывали в странах, которые населены в основном мусульманами, говорят, что им не хватает азана, который они привыкли слышать там и к которому привязались их сердца. Порой они испытывают духовный голод, и у них возникает желание оказаться, хотя бы ненадолго, в мусульманской стране и услышать этот прекрасный божественный призыв, который они слышали там по пять раз в день.

Значение молитвы для мусульманского общества

Слыша азан, мусульмане спешат совершить молитву. Коллективная молитва в двадцать семь раз лучше молитвы, совершаемой человеком в одиночку, — об этом говорится в хадисе Пророка ﷺ. Каждая молитва совершается в определённый период времени, и мусульманское общество недовольно теми, кто относится к ней пренебрежительно. А с теми, кто оставляет её, оно взирает на них с укором и порицанием до тех пор, пока они не вернутся в ряды молящихся.

Мусульманское общество упорядочивает свою деятельность в соответствии со временем молитв, чтобы никому из учащихся или работающих не приходилось пропускать их. Собрания, торжества, лекции и другие подобные мероприятия также организовываются так, чтобы все их участники могли совершать молитвы вовремя.

Каждая семья в мусульманском обществе должна побуждать своих детей молиться с семи лет и наказывать их заслушание — с десяти, как учил нас Посланник Аллаха ﷺ. Ведь очень важно, чтобы дети привыкали молиться с раннего возраста.

Закят

Это — второй столп ислама, который очень часто упоминается в Коране и Сунне вместе с молитвой. Например, в Книге Аллаха молитва и закят упоминаются друг за другом в двадцати

восьми аятах. Приведём три примера: «...которые совершают молитву, выплачивают закят...» (сура 5 «Трапеза», аят 55), «Совершайте молитву, выплачивайте закят...» (сура 2 «Корова», аят 43), «...совершали молитву и выплачивали закят» (сура 2 «Корова», аят 277).

Закят — один из видов поклонения, существующий, подобно молитве, испокон веков — задолго до пришествия Мухаммада ﷺ пророки и посланники сообщали о нём своим народам. Об этом мы узнаём из нескольких коранических аятов, в которых закят упоминается вместе с молитвой. Например, Всевышний сказал, хваля отца пророков Ибрахима (Авраама), а также Исхака (Исаака) и Я'куба (Иакова):

Мы сделали их вождями, которые по Нашему велению указывали на прямой путь. Мы внушили им вершить добрые дела, совершать молитву и выплачивать закят, и они поклонялись Нам.
Сура 21 «Пророки», аят 73

وَجَعَلْنَاهُمْ أَيْمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا
وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ
الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا
عَبِيدِينَ ﴿٧٣﴾

Всевышний также сказал, хваля Исмаиля (Измаила):

Он велел своей семье совершать молитву и выплачивать закят, а его Господь был доволен им.
Сура 19 «Марьям», аят 55

وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ
وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا ﴿٥٥﴾

Всевышний Аллах сказал, обращаясь к Мусе (Моисею):

Моя милость объемлет всякую вещь. Я предпишу её для

وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ

тех, которые будут богобоязненны, станут выплачивать закят и уверуют в Наши знамения...

Сура 7 «Ограды», аят 156

فَسَأَكْتُمُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ
الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا
يُؤْمِنُونَ ﴿١٥٦﴾

В другом аяте Всевышний пересказал нам слова 'Исы (Иисуса), которые тот произнёс в колыбели:

...и заповедал мне совершать молитву и раздавать закят, пока я буду жив.

Сура 19 «Марьям», аят 31

وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا
دُمْتُ حَيًّا ﴿٣١﴾

Всевышний повелел сынам Израилевым:

...говорить людям прекрасное, совершать молитву и выплачивать закят...

Сура 2 «Корова», аят 83

وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا
الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ

А в другом аяте Всевышний сказал о людях Писания:

А ведь им было велено лишь поклоняться Аллаху, служа Ему искренне, как исповедующие единобожие, совершать молитву и выплачивать закят. Это — правая вера.

Сура 98 «Ясное знамение», аят 5

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ
الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا
الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقِيَمَةِ ﴿٥﴾

Закят и молитва неотделимы друг от друга в религии Аллаха, которую Он разъяснял людям с древнейших времён через Своих посланников. И когда пришёл ислам — религия Аллаха, ко-

торая стала печатью религий, — закят наряду с поклонением превратился в новую уникальную систему, которой не было ни в одной небесной религии и которой не знало ни одно земное законодательство.

Ислам сделал закят одной из основных опор социально-го обеспечения. Закят — поклонение и в то же время регулярно взимаемый налог, позволяющий обеспечить нуждающихся и соблюсти их права, а не благодаяние и добровольно раздаваемая милостыня.

Закят собирают работники, назначаемые мусульманским государством. Они посвящают всё своё время сбору закята и получают долю из собранных средств. Закят — особый налог, независимый от других средств, собираемых мусульманским государством, и он не должен смешиваться с ними, чтобы бедные не лишились своего права.

Всевышний Аллах сказал:

Пожертвования [закят] предназначены для неимущих и бедных, для тех, кто занимается их сбором и распределением, и для тех, чьи сердца хотят склонить к исламу, для выкупа рабов, для должников, для расходов на пути Аллаха и для путников. Таково предписание Аллаха. Воистину, Аллах — Знающий, Мудрый.
Сура 9 «Покаяние», аят 60

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ
وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيَّا
وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ
وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ
السَّبِيلِ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ
عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾

Закят в мусульманском обществе — имущественная обязанность, возложенная Всевышним на мусульман, и его должно собирать государство. Если же государство не собирает закят, как в наше

время, мусульмане всё равно спешат выплатить его полностью, как того требует Шариат, и колеблется лишь тот, кто скуп и чья вера слаба, а нравственность оставляет желать лучшего.

Правителю исламского государства разрешается сражаться с человеком, который отказывается выплачивать закят, пока он не начнёт выплачивать его полностью, как велит ему Шариат Всевышнего. Вспомним слова Абу Бакра ас-Сыддика رضي الله عنه, сказавшего о вероотступниках, которые отказались выплачивать закят: «Клянусь Аллахом, я буду сражаться с теми, кто отделил молитву от закята!» [Бидайа]. Клятва Абу Бакра указывает на глубокое понимание им природы этой совершенной религии, в которой все её составляющие дополняют друг друга, и неразрывной связи между молитвой и закятом, которые являются равноценными кирпичиками в здании ислама. Он указал на величие ислама, связавшего мир этот с миром вечным.

Закят — один из столпов ислама и его символов и один из важнейших актов поклонения Аллаху. Мусульманин выплачивает закят, считая его священной религиозной обязанностью, исполняя веление Аллаха и стремясь к Его довольству. Он делает это от чистого сердца, с искренним намерением, надеясь, что Всевышний примет его поклонение и вознаградит его за усердие. Пророк сказал ﷺ: *«Поистине, дела оцениваются по намерениям, и, поистине, каждому человеку воздастся по намерениям».*

Всевышний Аллах сказал:

А ведь им было велено лишь поклоняться Аллаху, служа искренне Ему Одному, будучи приверженцами единобожия, совершать молитву и выплачивать закят. Это — правая вера.

Сура 98 «Ясное знамение», аят 5

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ
الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا
الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقِيَمَةِ ﴿٥﴾

Закат для мусульманина — неотъемлемая часть комплекса обязанностей, возложенных Всевышним на человека.

А человек сделан наместником Всевышнего на земле, чтобы поклоняться Ему и преобразовать землю, наполняя её истиной и справедливостью. И в мире вечном он пожинает плоды земных трудов. Вечное блаженство в Раю нужно заслужить, и к нему нужно подготовиться. Поэтому в земной жизни человек трудится, исполняя предписания Всевышнего, и закаляется в огне испытаний подобно тому, как закаляется в пламени сталь. Когда душа и сердце человека очистятся благодаря исполнению велений Всевышнего и соблюдению Его запретов, он готов к блаженству посмертной жизни и вечному пребыванию в садах вечности. Он присоединяется к тем, **«кого ангелы упокаивают блаженными. Они говорят: “Мир вам! Войдите в Рай благодаря тому, что вы совершали”»**.

Мы видим заложенное в закяте значение поклонения Всевышнему, однако есть ещё благородные цели, нравственные идеалы и духовные ценности, которые ислам стремится превратить в жизнь и утвердить посредством такой религиозной обязанности, как закят. На это указывают многие аяты и хадисы, это отмечают многие мусульманские учёные.

В первые века ислама мусульмане добросовестно выплачивали закят, следуя велению Всевышнего, переданному через Его Пророка, и эти благородные цели действительно достигались, что оказывало немалое влияние на жизнь отдельных мусульман и всего мусульманского общества.

Эти цели нельзя назвать сугубо материальными или, напротив, сугубо духовными: в них присутствует и то, и другое, экономика и финансы соединились в них с духовностью и нравственностью. Об этих целях также нельзя сказать, что они связаны только с индивидом или только с обществом. Некоторые касаются отдельного человека — как выплачивающего, так и получающего закят, другие направлены на обеспечение безопасности общества и решение его проблем.

Цель закята в исламе — не только сбор средств, пополнение казны или помощь бедным и нуждающимся. Первая его цель — помочь человеку подняться над материей и стать её господином, а не рабом. Поэтому у закята есть много целей, связанных с тем, кто его выплачивает. Здесь и проявляется отличие закята от любого налога, придуманного людьми, которые видят в налогоплательщике только источник денежных средств и наполнителя казны.

Итак, ислам обязывает состоятельных людей выплачивать закят. О цели этого предписания в Коране сказано предельно кратко: «чтобы очистить их». Но в этом слове заключён великий смысл. Это очищение включает все виды очищения, как материального, так и духовного. Закят очищает дух и душу состоятельного человека и одновременно очищает его имущество.

Закят, который мусульманин выплачивает, исполняя веление Всевышнего и стремясь к Его довольству, очищает человека от скверны грехов вообще и от скверны скупости в частности. Мы говорим о порицаемом качестве, которое укореняется в душе человека и становится испытанием для него. Всевышний наделил человека определёнными инстинктами, побуждающими его трудиться, искать пропитание и преобразовать землю. К этим инстинктам можно отнести любовь к собственности, себялюбие, инстинкт самосохранения. Одним из следствий этих инстинктов, или побуждений, стала скупость. Человек любит то, что имеет, и не желает выпускать приобретённое из рук. Он хочет, чтобы блага доставались ему, а не кому-то ещё. Всевышний Аллах сказал: **«Ибо человек скуп»** — и: **«Душам свойственна скупость»**. Очевидно, что цивилизованный и верующий человек должен подняться над этими низменными побуждениями и победить в себе эгоизм и скупость при помощи веры. А иначе не достичь ему успеха ни в земной жизни, ни в жизни вечной.

Чем больше отдаёт человек, чем больше радуется тому, что отдал, чем острее ощущает, что, отдавая часть своего имуще-

ства, поклоняется Всевышнему, тем чище становится его душа и тем меньше остаётся в ней скупости и эгоизма.

Кто несчастнее человека, которого Всевышний сделал Своим наместником на земле и господином и который после этого добровольно становится рабом тленной материи и богатства?

Кто несчастнее человека, для которого обогащение стало главной целью, величайшей заботой и осью, вокруг которой вращается вся его жизнь, хотя сотворён он был для великих деяний и для достижения цели, которая несравненно выше и благороднее всех материальных целей?..

Запят приучает человека расходовать свои средства во благо людям и учит его щедрости и великодушию. Очевидно, что человек, привыкший расходовать свои средства на благо других, помогать людям, делиться с ними имуществом, которым наделил его Всевышний, и поддерживать единоверцев, никогда не протянет руку к тому, что ему не принадлежит. Он не станет воровать и присваивать чужое. Трудно представить себе человека, который расходует собственное имущество, стремясь к довольству Всевышнего, и в то же время обкрадывает других, навлекая на себя гнев Господа.

Запят — благодарность Всевышнему за Его милости. Ответом на добро должна быть признательность и благодарность. Этому учит человека разум. Этому учит его мораль. Этому учат его религии. Он понимает это интуитивно, на подсознательном уровне. Запят напоминает верующему о необходимости благодарить Всевышнего за Его милости и признавать его щедрость и благодеяния.

Запят — это и освобождение сердца от привязанности к мирскому. Запят напоминает сердцу человека о его обязанностях перед Господом и о том, что ему следует делать для мира вечного. Запят освобождает человека от чрезмерной любви к земной жизни и мирским благам, а также от любви к имуществу. А последнее особенно важно, поскольку

чрезмерная любовь к имуществу, как говорит ар-Рази, отвращает человека от любви к Господу и мыслей о жизни вечной. Поэтому Мудрый Создатель обязал владельца имущества отдавать часть его. Привычка регулярно исполнять эту обязанность должна уменьшить привязанность человека к имуществу и воспрепятствовать превращению богатства в его единственную заботу. Закят напоминает человеку о том, что не богатство приносит человеку счастье, а расходование этого богатства в стремлении к довольству Всевышнего. Таким образом, закят — действенный способ освобождения сердца от привязанности к мирскому.

Всевышний разрешил мусульманину увеличивать своё богатство и пользоваться мирскими благами, однако это ни в коем случае не должно становиться главной заботой верующего и целью его жизни. Не для этой столь жалкой и приземлённой цели сотворил его Всевышний. О нет! Его цель — несравненно более высокая, благородная. Цель духовная, а не материальная. И не здесь, не в этом брэнном мире его настоящая жизнь. Его истинная обитель — мир вечный. Мир этот создан для человека, а сам он создан для поклонения Всевышнему, и земная жизнь — лишь дорога в мир вечный. Не совершит человек греха, если облегчит себе путь, немного украсит его и сделает более приятным и радостным. Однако при этом он не должен забывать, что это — всего лишь дорога, по которой он шагает к цели.

Всевышний дарует богатство и тем, кого любит, и тем, кого не любит, верующему и неверующему, праведнику и грешнику. Состоятельность не указывает на наличие каких-либо достоинств, и это не награда за особые заслуги и не знак отличия. Истинное благо — расходование имущества ради Аллаха и стремление к Его довольству и Его награде.

Закят возвышает человека духовно, способствует очищению его души и помогает его личности развиваться и обогащаться. Человек, который делает добро, помогает другим и за-

ботится о них, исполняя свою обязанность перед Аллахом, ощущает постоянный духовный рост. Грудь его ничто не стесняет, и дышится ему всегда легко. Он чувствует себя как победивший в нелёгкой битве. И он действительно одержал победу над слабостью и её последствиями, скупостью и собственными страстями.

Заkyat создаёт прочную связь между состоятельным человеком и обществом. Это узы взаимной любви, братства по вере и солидарности. Видя, что какой-то человек желает им блага, заботится о них и делает им добро, люди инстинктивно начинают любить его. Давно известно, что человек по природе своей склонен любить того, кто делает ему добро, и ненавидеть того, кто причиняет ему зло. Бедные люди, зная, что богатый человек отдаёт им часть своего имущества, и чем больше его имущества, тем больше он отдаёт, радуются и обращаются к Всевышнему с искренними мольбами за него, и эти мольбы становятся причиной того, что этот человек продолжает жить в благополучии и достатке.

Как мы уже сказали, закят очищает имущество, приумножает его и понижывает благословением. Однако это относится лишь к имуществу, приобретённому дозволенным (законным) способом. Если же говорить о скверном имуществе, которое человек приобретает путём обмана, мошенничества, взяток, злоупотребления должностными полномочиями и влиянием, ростовщичества, азартных игр или любым иным способом присвоения чужого имущества, то на такое имущество закят не оказывает никакого влияния. Он не очищает его и не делает благословенным.

Имам аль-Куртуби сказал: «Аллах не принимает пожертвование из имущества, приобретённого запретным путём, потому что оно в действительности не является его собственностью и он не имеет права распоряжаться им. А подавать милостыню из имущества — значит, распоряжаться им. Если бы Аллах принимал подобные деяния, получилось бы, что

одно и то же действие является и желательным, и запретным одновременно, а это невозможно».

Абу ‘Абдаллах Мухаммад ибн Ахмад ибн Абу Бакр аль-Куртуби (1214–1273). Родился в Кордове (*ар.* Куртуба) на территории современной Испании. Один из великих исламских учёных — толкователей Корана. Изучал разные исламские науки и поэзию. К числу наиболее известных сочинений имама аль-Куртуби относится широко известный тафсир «Аль-Джами’ ли-ахкам аль-Кур’ан» — объёмный труд, полное толкование Корана, в основном посвящённый нормам Шариата, извлечённым из коранических аятов, а также «Ат-Тазкира» — труд, посвящённый посмертному миру и жизни после смерти, и комментарий к сборнику хадисов имама Малика «Аль-Муватта».

Закят также способствует приумножению имущества. Кому-то подобное утверждение может показаться странным. Ведь человек отдаёт часть своего имущества, то есть внешне закят для состоятельного — расход, а не доход. Но тот, кто наблюдает за выплачивающими закят и сам выплачивает его, замечает, что за видимым уменьшением имущества в действительности кроется его приумножение. Причём выплата закята благотворно влияет не только на имущество непосредственных плательщиков, но и на состояние мусульманской общины в целом. Малая часть имущества, которую человек потратил, возвращается к нему приумноженной из известных и неизвестных ему источников. Также очень важно отметить, что обязанность ежегодно выплачивать закят побуждает мусульманина использовать и приумножать свой капитал, иногда самостоятельно, иногда — привлекая других лиц, чтобы выплачиваемый с него закят не уменьшал его. Прибыль, получаемая в результате оборота капитала,

обычно во много раз превышает выплаченный закят — если только Всевышний не пожелает иначе.

Если говорить о получающем закят, то ему эти средства помогают освободиться от того, что унижает человеческое достоинство. Это не только материальная помощь, но и моральная поддержка. Закят помогает человеку справляться с жизненными трудностями и напоминает ему о том, что он не один, что есть люди, готовые помочь ему.

Ислам желает, чтобы люди жили в благополучии, радовались жизни, пользовались её благами, питались тем, что есть на земле, и при этом они чувствовали себя свободными и счастливыми, чтобы спокойствие наполняло их сердца и они постоянно ощущали, насколько милостив и щедр к ним Аллах. Однако система ислама отличается от материалистических систем, поскольку они предусматривают только удовлетворение физических потребностей и не выходят за пределы сферы материальных благ. Их конечная цель — материальное благополучие людей. Ни о чём ином они не заботятся. Ислам смотрит дальше. Целью материального благополучия он считает духовное возвышение, укрепление связи человека с Господом. Иными словами, ислам стремится к тому, чтобы заботы о пропитании и поиск хлеба насущного не отвлекал человека от познания Аллаха, поклонения Ему и мыслей о жизни вечной. Когда человек со своей семьёй живёт в достатке, он обретает покой, который способствует сосредоточенному поклонению Тому, Кто избавил его от голода и страха.

Всевышний предписал мусульманам выплачивать закят и сделал его одним из столпов ислама. Закят взимается с состоятельных и распределяется среди нуждающихся. Закят помогает бедным удовлетворить свои материальные нужды, то есть обеспечить себя пропитанием, одеждой и жильём, а также нематериальные потребности, в том числе вступление в брак, который учёные считают последней составляющей человеческого

достатка, и интеллектуальные потребности, например, книги для людей, занятых интеллектуальным трудом.

Благодаря закяту бедный человек обретает возможность жить полноценной жизнью и исполнять свои обязанности перед Всевышним. Закят помогает бедному почувствовать себя частью общества. Он уважаем, о нём заботятся, ему помогают, его поддерживают, окружающим небезразлично, что происходит с ним... Разве это не важно?.. Причём помощь оказывается ему в такой форме, чтобы он не чувствовал себя неловко. Ему не приходится кланяться благодетелю и лепетать слова благодарности, никто не смотрит на него с презрением и не попрекает его подаванием.

Закят помогает людям почувствовать, что они — братья друг другу и что другие поделятся с ними своим имуществом, если они будут нуждаться. Слабый знает, что сильный всегда придёт ему на помощь, а бедный знает, что богатый непременно протянет ему руку в трудную минуту. В такой чистой и приятной атмосфере вера людей укрепляется, следствием чего становится любовь друг к другу и альтруизм.

Пост в рамадан

Это третий столп ислама. Мусульманское общество уделяет месяцу поста особое внимание, проявления которого мы видим на улицах, в домах и в мечетях. Постящиеся знают свои обязанности перед постом и потому оберегают свои языки, взоры и все органы тела от ослушания Всевышнего, из-за которого их пост может стать несовершенным, а дела — тщетными. Они руководствуются хадисом Пророка ﷺ, который часто слышат в мечетях: *«В тот день, когда кто-нибудь из вас будет поститься, пусть избегает всего непристойного и не шумит; если же кто-нибудь станет бранить его или попытается затеять с ним ссору, пусть он скажет такому: “Воистину, я — человек, соблюдающий пост!”»* [Бухари; Муслим].

Пророк ﷺ также сказал: *«Если человек не прекратит лгать и поступать по лжи, Аллах не нуждается⁶ в том, чтобы он отказывался от еды и питья»* [Бухари].

Мусульмане стараются не терять ни одной минуты в этот благословенный месяц. Они наполняют его благими делами. Днём они соблюдают пост, совершают молитву, читают Коран, восхваляют Аллаха и раздают милостыню, а ночью совершают добровольную ночную молитву и обращаются с мольбами ко Всевышнему, следуя примеру благородного Посланника ﷺ. Наш Пророк ﷺ проявлял исключительное усердие в поклонении в рамадан, а в последнюю декаду рамадана он поклонялся Всевышнему так, как не поклонялся Ему в другие дни года, как передаёт 'Аиша رضي الله عنها. Усердно поклоняясь Всевышнему, мусульмане надеются получить великую награду, которую Он приготовил для постящихся днём и молящихся ночью. Благородный Посланник ﷺ сказал: *«Кто выстаивал рамадан с верой и надеждой на награду Аллаха, тому прощаются все его прошлые прегрешения»* [Бухари; Муслим].

Верующие в мусульманском обществе, которое следует руководству Корана и Сунны, понимают, что месяц рамадан — это месяц искреннего поклонения Всевышнему. Мусульманин не может позволить себе проводить ночи в пустых развлечениях, а потом, перед самым рассветом, перекусить и отправиться в постель, после чего погрузиться в сон и проспять утреннюю молитву.

В мусульманском обществе, которое следует прямым путём, люди возвращаются домой после молитвы-таравиха и вскоре ложатся спать, потому что, поспав немного, они встают, чтобы совершить добровольную ночную молитву, поесть

⁶ Поскольку Аллах не нуждается ни в чём, эти слова не следует понимать буквально. Имеется в виду, что в подобном случае Аллах не примет пост человека.

немного перед рассветом и отправиться в мечеть для совершения утренней молитвы.

В мусульманском обществе постящиеся обязательно делают сухур⁷, исполняя веление Посланника ﷺ: «**Совершайте сухур, ибо, воистину, в сухуре — благословение**» [Бухари; Муслим]. В сухуре действительно заключено много блага.

Просьпаясь для того, чтобы совершить сухур, мусульманин сразу вспоминает о добровольной ночной молитве. Сон его уходит, сменяясь бодростью, и после сухура он отправляется в мечеть для совершения утренней молитвы вместе с общиной. Сухур придаёт постящемуся силы и облегчает ему соблюдение поста.

Посланник Аллаха ﷺ совершал сухур, а потом совершал добровольную ночную молитву, и сподвижники брали с него пример. Зейд ибн Сабит رضي الله عنه передаёт: «Мы совершили сухур вместе с Посланником Аллаха ﷺ, а потом приступили к молитве». Люди спросили: «А сколько времени прошло между ними?»⁸ Он ответил: «Столько, что за это время можно было прочитать пятьдесят аятов» [Бухари; Муслим].

Рамадан для мусульманского общества — священный месяц, и исламское государство оберегает его святость и наказывает тех, кто нарушает нормы Шариата в этот благословенный месяц, проявляет неуважение к нему и открыто пренебрегает постом. Чтение пятничной проповеди, обучение и наставление верующих поручается только признанным учёным, которые умеют преподавать и произносить речи, хорошо знают нормы Шариата и отличаются правдивостью, праведностью и богобоязненностью в своих словах и делах.

Во время рамадана в мусульманском обществе создаётся атмосфера особой духовной чистоты, которая способствует

⁷ Сухур — последний приём пищи перед рассветом во время поста.

⁸ То есть между сухуром и азаном.

ет поклонению и заставляет человека почувствовать, что он на самом деле живёт в обществе, которое поклоняется Одному лишь Аллаху.

Хадж

Это — четвёртый столп ислама. Во время хаджа мусульмане со всех концов света собираются в благословенной Мекке. У них разная внешность и цвет кожи, и говорят они на разных языках, однако все они облачены в одинаковую одежду (*ихрам* — (إحرام)⁹ — старые и молодые, богатые и бедные, правители и простые люди. Все они обращаются в сторону одной киблы, зывают к одному Господу, совершают одни и те же ритуалы — обходят вокруг Ка'бы, пробегают между холмами Сафа и Марва, стоят на 'Арафате¹⁰, проводят некоторое время в долинах Муздалифа и Мина и исполняют другие предписания Всевышнего.

Обращение мусульман всего мира в сторону одной киблы — символ их вечного единства, а хадж, во время которого мусульмане собираются вместе и знакомятся, становится проявлением этого единства. Во время хаджа исчезают социальные различия между людьми. Их внешний вид больше не указывает на их положение в обществе и уровень жизни. Все паломники выглядят одинаково: религиозный деятель и военный, человек, занимающий руководящий пост, и простой рабочий, богач и бедняк, старик и юноша. Облачаясь в ихрам, они становятся паломниками, людьми, которые равны перед Всевышним, и во время стояния на 'Арафате мы не говорим королю: «Ваше

⁹ И х р а м — одежда паломника, состоящая из двух кусков простой белой ткани. Мужчина-паломник надевает эту одежду, приступая к исполнению обрядов паломничества. Женщины совершают паломничество в обычной одежде, соответствующей требованиям Шариата.

¹⁰ Гора в 20 км к востоку от Мекки, на которой в 9-й день месяца зуль-хиджжа стоят паломники, исполняя один из главных обрядов хаджа.

высочество», руководителю: «Уважаемый руководитель», а директору: «Господин директор». Обращаясь к людям, которые стоят рядом с нами, мы не используем формул, указывающих на их положение в обществе — на Арафате не остаётся правителей и директоров, богатых и бедных, старых и молодых.

Ислам уравнивает всех паломников во время стояния на Арафате, заставляя их снимать одежду, указывающую на их чины и звания. Такое можно увидеть только в мусульманском паломничестве. Бывает, что люди собираются в каком-нибудь месте по поводу торжественного события, и на государственных выставках или спортивных состязаниях мы видим огромные собрания людей, напоминающие собрание паломников во время хаджа. Однако эти люди приносят с собой мир дольний, воплощённый в их одежде, в гостиницах, в которых они останавливаются, в автомобилях, на которых они приезжают. А во время хаджа все паломники подчиняются одному порядку, одному закону. Они совершают одни и те же действия в одно и то же время и ничем не отличаются друг от друга. Посланник Аллаха ﷺ совершил хадж с мусульманами и научил их ритуалам паломничества, сказав: «**Перенимайте от меня ваши обряды**» [Муслим; Абу Давуд; Насаи]. Ритуалы хаджа удивительным образом объединили и уравнили всех паломников.

Каждый год миллионы мусульман из разных стран собираются вместе у священной Ка'бы, чтобы совершить одни и те же действия. Все они произносят тальбию¹¹, возносят хвалу Одному Богу, Великому и Всемогущему, славят Его, возвеличивают и свидетельствуют, что нет божества, кроме Него. Мож-

¹¹ Тальбия произносится следующим образом: «Вот я перед Тобой, о Аллах, вот я перед Тобой, вот я перед Тобой, нет у Тебя сотоварища, вот я перед Тобой, поистине, хвала Тебе, и милость принадлежит Тебе, и владычество, нет у Тебя сотоварища! (Ляббай-ка Плахумма ляббай-ка; ляббай-ка ля шарика ля-ка; ляббай-ка инна ль-хамда ва-н-ни'мата ля-ка ва-ль-мульк; ля шарика ля-ка!)»

но ли найти лучшее доказательство того, что ислам — мировая религия, под сенью которой находится место представителям всех народов земли?

Совершая обряды хаджа в атмосфере братства и богобоязненности, мусульмане начинают чувствовать, что они — рабы Аллаха, пришедшие со всех концов света для того, чтобы снискать Его довольство и исполнить Его веление:

Люди обязаны перед Алла-
хом совершить хадж к Дому
[Ка'бе], если они способны
проделать этот путь...

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ
مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا

Сура 3 «Семейство 'Имрана», аят 97

Исполняя предписанное Всевышним, они устремляются к Нему всей душой. Их объединяет вера в Него, и это лучшее из того, что может объединять людей. Именно вера сделала мусульманскую общину, состоящую из людей разных национальностей и говорящих на разных языках, лучшей из общин:

Вы лучшая из общин, по-
явившаяся на благо челове-
чества. Вы побуждаете к одо-
бряемому, удерживаете от
порицаемого и веруете в Аллаха.

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ
تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ
الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ

Сура 3 «Семейство 'Имрана», аят 110

Хадж приносит отдельному верующему огромную пользу и в то же время благотворно влияет на общество. Он очищает человека от грехов, а наградой за безусловно совершённый хадж будет Рай. Во время хаджа мусульмане собираются вместе, знакомятся, общаются, учатся друг у друга и помогают друг другу советом.

Важно отметить, что в хадже Всевышний сделал для людей множество облегчений. Во-первых, за совершение хаджа

должным образом мусульманина ожидает великая награда, стремление к которой помогает ему преодолеть все трудности. Пророк ﷺ сказал: *«За безусловно совершённый хадж не будет иного воздаяния, кроме Рая»* [Бухари].

Пророк ﷺ также сказал: *«Тот, кто совершил хадж, не сквернословя и не совершив ничего греховного и недостойного, вернётся домой таким же, каким был он в тот день, когда родила его мать»* [Бухари].

Во-вторых, хадж обязан совершить только достигший совершеннолетия и разумный мусульманин, у которого есть необходимые запасы на дорогу и средство передвижения сверх его основных потребностей, и только один раз в жизни, и при этом дорога должна быть безопасной.

Четыре столпа хаджа также очень легки — Аллах облегчает Своим рабам то, что пожелает. Это — намерение, сопровождающее облачение в ихрам, обход вокруг Ка'бы семь раз, стояние на 'Арафате и пробег между холмами ас-Сафа и аль-Марва семь раз. Обязательные действия хаджа — пребывание в долине Мина, бросание камешков и жертвоприношение. Они также легки. А тот, у кого нет возможности совершить жертвоприношение, должен поститься три дня во время хаджа и ещё семь дней — по возвращении домой. Можно ли представить себе большие облегчения, чем эти?..

Поклонение в исламе

Поклонение в исламе — это не только ритуалы. Оно включает в себя соблюдение всех норм Шариата. Поклонение Одному лишь Аллаху предполагает соблюдение Его Закона — Шариата — от начала и до конца. Мы должны исполнять все Его веления и соблюдать все Его запреты, осознавая при этом, что мы — Его рабы и нам придётся отвечать перед Ним за наши деяния в Судный день.

Если бы поклонение ограничивалось обрядами, оно не стоило бы того, чтобы ради него направлять к людям столь-

ко благородных посланников, и оно не стоило бы усилий, приложенных посланниками (да благословит их Аллах и приветствует), и оно не стоило бы мучений, которым подвергались проповедники ислама и простые верующие на протяжении веков... Только превращение людей из рабов себе подобных в рабов Одного лишь Аллаха и изменение их жизни таким образом, чтобы они трудились для мира этого и для мира вечного только ради Аллаха, стоит того, чтобы заплатить за него такую огромную цену.

Помочь людям осознать, что существует только один Бог, Господь, Покровитель, Властелин и Законодатель и что они должны предаться Ему Одному и жить так, как велит Он, — вот ради чего стоило направлять посланников, прилагать невероятные усилия и терпеть мучения и боль на протяжении стольких веков. И мы должны придерживаться единобожия не потому, что Всевышний Аллах нуждается в этом, — Он, как мы знаем, не нуждается ни в чём, — а потому, что только единобожие, влияющее на все без исключения стороны человеческой жизни, способно сделать жизнь человечества благополучной и достойной.

Признавая себя рабом Всевышнего, человек перестаёт быть рабом себе подобных и обретает истинную свободу и достоинство, которые может ему дать только ислам, потому что в любой иной системе одни люди являются рабами других, и это рабство имеет множество проявлений. Это может быть рабство убеждений, обрядов или законов, но как бы мы его ни назвали, оно остаётся рабством и унижает человека, заставляя его беспрекословно подчиняться кому-то помимо Аллаха и исполнять веления людей вместо велений Всевышнего.

Люди не могут жить без поклонения, и человек, не желающий быть рабом Аллаха, неизбежно становится рабом кого-то или чего-то помимо Аллаха. Это рабство начинает проявляться во всех областях его жизни и не приносит ему ничего, кроме зла. Люди, не желающие быть рабами Аллаха, становятся жертвами своих прихотей и страстей, которые делают их жизнь

беспорядочной, постепенно низводя их до уровня скотины: «...пользуются благами и едят, подобно скоту. Их обителью будет Огонь» (сура 47 «Мухаммад», аят 12).

Отказываясь быть рабом Одного лишь Аллаха и потакая своим желаниям, человек перестаёт быть человеком и уподобляется животному:

Видел ли ты того, кто обожествил свою прихоть?

Разве ты являешься его почитателем и хранителем?

Сура 25 «Различение», аят 43

أَرَأَيْتَ مَنْ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ أَفَأَنْتَ

تَكُونُ عَلَيْهِ وَكَيْلًا

А что может быть страшнее такого превращения?..

Вместо того, чтобы быть рабом Всевышнего, человек становится рабом себе подобных. Бывает явное, очевидное рабство, а бывает ещё скрытое, но зачастую более страшное и тяжёлое. В качестве примера можно привести модельеров. Какую огромную власть они имеют над миллионами людей! Каждый человек, называющий себя цивилизованным и прогрессивным, сегодня следует моде — носит одежду, соответствующую моде, покупает автомобили, соответствующие моде, строит дома, соответствующие моде, организывает торжества, также соответствующие моде, обожествляя таким образом создателей этой моды. Невежественные люди не только не пытаются освободиться от этой рабской зависимости — они и не думают об этом. Если бы люди, погрязшие в своём «цивилизованном невежестве», поклонялись Аллаху хотя бы в половину того, как они поклоняются создателям моды, они были бы усердными рабами, забывшими мир этот ради Всевышнего Аллаха!

Всем нам случалось видеть бедняжку, одежда которой едва прикрывает её тело и при этом совершенно не идёт ей и не соответствует её телосложению, а на лице у неё столько макияжа, что он обезображивает её и делает девушку предметом на-

смешек. Однако создатели мод для неё — божества, и она беспрекословно подчиняется им. Они унижают её и втоптывают в грязь, но она остаётся бессловесной, так как ничего не может сделать со своей рабской зависимостью от них. Почему? Потому что общество, в котором она живёт, поклоняется этим божествам. Если это не рабство, то что же тогда — рабство?

В любой системе, заставляющей человека поклоняться другому человеку, люди платят за это огромную цену, теряя своё имущество и самих себя, потому что они отдают всё, что у них есть, многочисленным «божествам».

Человек не может никому не поклоняться, и если он не поклоняется Одному лишь Аллаху, это означает, что он непременно поклоняется кому-то другому. Поклонение Одному лишь Аллаху делает человека свободным, достойным, почтенным и возвышенным, а поклонение не Аллаху лишает людей их человечности, их достоинства и свободы, а потом отнимает у них и их имущество.

Поскольку конституцией мусульманского общества является исламский Шариат, то соблюдение различных статей этой конституции для мусульман — поклонение и покорность Всевышнему. В этом заключается огромная разница между нормами Шариата Аллаха и законами, которые создаются людьми. В первом случае законопослушность — поклонение и порядочность, а во втором — только порядочность...

Мусульманское общество отличается от остальных своим ревностным и при этом добровольным соблюдением законов, и это не удивительно, потому что нарушающий любой закон в мусульманском обществе чувствует, что он ослушивается Аллаха, противоречит Его велению и нарушает свой договор с Ним:

Когда верующих зовут
к Аллаху и Его Послан-
нику, чтобы он рассудил
их, они говорят: «Слушаем

إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا
إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ

и повинuemся!» Именно они являются преуспевшими.

Сура 24 «Свет», аят 51

يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولَٰئِكَ

هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿٥١﴾

Всевышний также сказал:

О вы, которые уверовали! Будьте верны обязательствам...

Сура 5 «Трапеза», аят 1

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Всевышний также сказал:

И будьте верны своим обещаниям, ибо за обещания вас призовут к ответу.

Сура 17 «Ночное путешествие», аят 34

وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ ۗ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ

مَسْئُولًا ﴿٣٤﴾

И вполне естественно, что в наше время искренние проповедники ислама настаивают на соблюдении Шариата Всевышнего в мусульманских странах полностью, потому что его соблюдение — основное отличие мусульманского общества от остальных:

Суди между ними согласно тому, что ниспослал Аллах, не потворствуй их желаниям и остерегайся их, дабы они не отвратили тебя от части того, что ниспослал тебе Аллах.

Сура 5 «Трапеза», аят 49

وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا

تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَأَحْذَرَهُمْ أُنْ

يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ

إِلَيْكَ

Исламский Шариат — цельный, он не делится на части, и нельзя соблюдать одни нормы и не соблюдать другие, даже если не соблюдается всего лишь одна тысячная всех норм. Граждане исламского государства обязаны соблюдать его в таком виде,

в котором он ниспослан, а не придумывать законы, похожие на него, даже если сходство между ними велико.

Это особенно важно, если учесть, что соблюдение Шариата напрямую связано с поклонением Всевышнему, а ведь Он сотворил нас лишь для того, чтобы мы поклонялись Ему:

Я сотворил джиннов и людей
только для того, чтобы они
поклонялись Мне.

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا

لِيَعْبُدُونِ ﴿٥٦﴾

Сура 51 «Рассеивающие прах», аят 56

Религия Единого Бога, которую Он ниспосылал человечеству на протяжении его долгой истории, всегда имела одну неизменную особенность: люди должны были принимать её целиком, а не соблюдать частично... И когда израильтяне начали противиться, спорить и изворачиваться ради того, чтобы получить возможность соблюдать из религии только то, что им по душе, и оставлять то, что им не нравится, Всевышний упрекнул их за проявленное бесстыдство и пообещал им унижение в этом мире и тяжкое наказание в мире вечном. Вспомним хотя бы Его Слова:

Неужели вы станете веровать
в одну часть Писания и от-
вергать другую часть? Воз-
даянием тому, кто совершает
подобное, будет позор в мир-
ской жизни, а в День вос-
кресения они будут подвер-
гнуты ещё более ужасным
мучениям. Аллах не находит-
ся в неведении о том, что вы
совершаете.

أَفْتَوْمُنُونَ بِنِعْمَةِ الْكِتَابِ
وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضِ فَمَا جَزَاءُ مَنْ
يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي
الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ
إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ ۗ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ
عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿٨٥﴾

Сура 2 «Корова», аят 85

Мы обязаны принимать религию целиком, и отрицающий хотя бы одну из известных и утверждённых норм Шариата считается неверующим и перестаёт быть мусульманином. Он покидает ряды верующих и считается восставшим против общества поклонения Одному лишь Аллаху.

Ислам — полноценная, всеобъемлющая и универсальная жизненная программа, и он не ограничивается поклонением и ритуалами. Он затрагивает социальную сферу, регулируя отношения мусульманина с родителями, супругой, детьми, братьями по вере, друзьями, родственниками и всеми членами общества, и соблюдение норм Шариата, касающихся взаимоотношений мусульманина с другими людьми, считается поклонением.

Все дела искреннего мусульманина являются поклонением. Если он выполняет свои обязанности должным образом, это засчитывается ему как поклонение. То же самое происходит, если он приобретает и передаёт полезное знание, призывает к религии Аллаха, воспитывает своих детей и заботится о них и своей семье, делает добро людям и помогает им, облегчает положение несчастных и оказавшихся в беде, приносит людям пользу и зарабатывает на жизнь дозволенным способом. Все эти действия будут поклонением Всевышнему, только если человек совершает их с соответствующим намерением.

Мусульманское общество руководствуется этой универсальной программой, и мусульмане строят свои взаимоотношения в соответствии с ней. Для них Шариат Всевышнего — это не просто слова, схемы и теоретическая философия, помещённая в книги. Все его нормы они соблюдают в повседневной жизни, живут по этой программе. И это почувствовали язычники, когда пришёл ислам и они услышали его законы из уст благородного Посланника ﷺ. Они поняли, что перед ними — совершенная и всеобъемлющая жизненная программа, которая вытеснит их обычаи и традиции и изменит уклад их жизни. Именно поэтому возникла жестокая вражда между язычниками и мусульманами, и курейшиты принялись всеми

способами отвращать арабов от принятия новой религии, которая должна была перевернуть до основания всю их жизнь и вывести их из мрака к свету.

Если бы благородный Посланник ﷺ и его сподвижники ограничились обрядами поклонения, не вмешиваясь при этом в социальную, идеологическую, политическую и экономическую сферы жизни, между ними и арабами-язычниками не было бы вражды. Мусульманам не пришлось бы переселяться из Мекки, переносить такие мучения и жертвовать стольким ради того, чтобы потом в благословенной Медине сформировать мусульманское общество по всем правилам ислама.

Как мы видим, понятие «поклонение» в исламе не ограничивается религиозными ритуалами.

В исламе поклонение тесно связано с обществом, поэтому и награда за совершение молитвы вместе с общиной больше, чем награда за совершение молитвы в одиночку, а пятничная молитва была вменена в обязанность каждому мусульманину. Во время него мусульмане собираются в мечети и все вместе слушают пятничную проповедь, которая читается перед молитвой. Мусульмане соблюдают пост всей общиной и собираются вместе во время хаджа.

Ислам принёс людям обряды поклонения для того, чтобы очистить их души и помочь им снискать довольство их Господа, однако для этого их поклонение должно быть искренним, и они должны стремиться к довольству Всевышнего. Как следствие, ислам всегда боролся с ложной набожностью, которая не проникает в глубину души человека и не очищает его дух. Ведь она не воплощается в достойном поведении, основанном на покорности Всевышнему, исполнении Его велений и соблюдении Его запретов, и не побуждает человека строить свою жизнь в соответствии с программой ислама.

В связи с этим вспомним грозное обещание Всевышнего тем, кто совершает поклонение напоказ людям и лишает благ того, кто имеет на них право:

Видел ли ты того, кто считает
ложью воздаяние?

أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالذِّينِ ﴿١﴾

Это — тот, кто гонит
сироту

فَذَلِكَ الَّذِي يَدْعُ الْيَتِيمَ ﴿٢﴾

и не побуждает накормить
бедняка.

وَلَا تَحْضُ عَلَىٰ طَعَامِ الْمَسْكِينِ ﴿٣﴾

Горе молящимся,

فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ ﴿٤﴾

которые небрежны к своим
молитвам,

الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ ﴿٥﴾

которые лицемерят

الَّذِينَ هُمْ بِرِءَائِهِمْ ﴿٦﴾

и отказывают даже в мелочи!

وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ ﴿٧﴾

Сура 107 «Мелочь», аяты 1–7

Вспомним также угрозу обвешивающим:

Горе обвешивающим,

وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ ﴿١﴾

которые хотят получить
сполна, когда люди отмери-
вают им,

الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ

يَسْتَوْفُونَ ﴿٢﴾

а когда сами мерят или взве-
шивают для других, то нано-
сят им урон.

وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وُزِنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ﴿٣﴾

Разве не думают они, что бу-
дут воскрешены

أَلَا يَظُنُّ أُولَٰئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ ﴿٤﴾

в Великий день —

لِيَوْمٍ عَظِيمٍ

в тот день, когда люди пред-
станут перед Господом ми-
ров?

يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ

Сура 83 «Обвешивающие», аяты 1–6

После всего сказанного становится очевидной разница между мусульманским обществом и остальными. Членам мусульманского общества свойственна порядочность, стремление следовать прямым путём, правдивость, честность, справедливость и другие качества, которые относятся к высшим человеческим ценностям и поклонению Всевышнему. Это поклонение принёс с собой ислам, и именно для него и сотворил Аллах джиннов и людей: «Я сотворил джиннов и людей только для того, чтобы они поклонялись Мне» (сура 51 «Рассеивающие прах», аят 56).

Ислам расширил понятие поклонения в упомянутом аяте. Очевидно, что в данном случае под поклонением подразумевается не простаивание дней и ночей в молитве в мечети. Всевышний желает, чтобы мы провели всю свою жизнь, преображая Вселенную, улучшая её, наставляя людей на истинный путь и распространяя благо. При этом мы должны стремиться к довольству своего Господа, исполняя Его веления и соблюдая Его запреты. Это и означает — быть рабами Аллаха и поклоняться Ему Одному.

Глава третья

Общество, руководимое Всевышним

В предыдущей главе мы сказали, что джинны и люди были созданы только для поклонения. В аяте говорится:

Я сотворил джиннов и людей
только для того, чтобы они
поклонялись Мне.

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا
لِيَعْبُدُونِ ﴿٥٦﴾

Сура 51 «Рассеивающие прах», аят 56

А это поклонение будет правильным только в одном случае: если мы признаем, что всем руководит и распоряжается Один лишь Аллах. Всевышний сказал:

Решение принимает только
Аллах. Он повелел, чтобы вы
не поклонялись никому, кро-
ме Него. Это и есть правая
вера, но большая часть лю-
дей не знает этого.

إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ أَمَرَ أَلَّا
تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ ذَٰلِكَ الدِّينُ
الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ
لَا يَعْلَمُونَ ﴿٤٠﴾

Сура 12 «Юсуф», аят 40

Не может быть никаких постановлений, кроме Его постановлений, и никаких велений, кроме Его велений, — ведь Он повелел нам не поклоняться никому, кроме Него. Важно заметить, что

в аяте после упоминания о том, что решение принимает только Аллах, не говорится: «Он повелел, чтобы вы не предоставляли распоряжаться никому, кроме Него», но там сказано: «Он повелел, чтобы вы не поклонялись никому, кроме Него». А это доказывает, что признание Всевышнего единственным Распорядителем есть поклонение, а поклонение есть признание Всевышнего единственным Распорядителем. Отсюда следует, что поклонение Всевышнему не будет правильным, если мы признаём распорядителем кого-то, кроме Аллаха. Это — одна из прописных истин в нашей религии. Одно из основных отличий мусульманского общества от любого другого заключается в том, что оно руководствуется только законами Всевышнего. Все люди — рабы Аллаха, и Его законы не могут быть несовершенными или несправедливыми по отношению к кому-то, потому что Всевышний абсолютно справедлив и никого не выделяет — перед Ним все равны.

А люди, кем бы они ни были, создают законы по своему усмотрению, и последние соответствуют их пристрастиям, желаниям и склонностям.

Именно поэтому в исламском государстве царит справедливость — ведь в нём Аллах создаёт законы для Своих рабов, а не рабы Аллаха создают законы для себе подобных.

Аллах — Распорядитель и Законодатель, и от Него исходят веления и запреты. Он Один решает, что дозволено, а что — запретно, и Он Один возлагает на Свои творения те обязанности, которые пожелает. Признавать это обязан каждый мусульманин.

Сторонники отделения религии от государства, атеисты и невежественные люди из числа мусульман ставят под сомнение эту истину и считают, что она — не более чем мнение современных исламских мыслителей.

В Коране и Сунне содержатся ясные доказательства этого догмата. Принятие решений в соответствии с тем, что ниспослал Аллах, вовсе не отменяет роли человека. Человек должен понять тексты Корана и Сунны и извлечь из них решение, или

постановление, и заполнить пустоту — то есть то, относительно чего нет прямых указаний в Коране и Сунне. Это так называемая свободная зона, оставленная Законодателем преднамеренно, с умыслом, в качестве милости, а не по забывчивости. Разум мусульманина гуляет по просторам этой зоны и принимает самостоятельные решения (*иджтихад*) в свете текстов Корана и Сунны и основ фикха.

Всевышний — единственный Распорядитель

Мусульмане признают, что единственным Распорядителем является Всевышний Аллах. Они исповедуют единобожие и придерживаются ‘акыды (основополагающих убеждений) ислама. Для каждого мусульманина эти убеждения святы и являются предметом глубокого уважения. Они закрепились в сознании и сердце каждого мусульманина, и каждое новое поколение мусульман воспитывается в соответствии с этими убеждениями. В мусульманском обществе мы видим проявления ‘акыды с её ценностями, нормами и достоинствами не только в мечетях, но и в школах; мы также обнаруживаем её следы в газетах, на радио и телевидении и в других средствах массовой информации. В соответствии с этой ‘акыдой выносятся судебные решения, и она проникает во все области человеческой жизни, и каждый член идеального мусульманского общества ощущает, что он живёт под сенью исламского Шариата.

Обязанность принимать решения в соответствии с тем, что ниспослал Аллах

В Коране мы можем найти немало аятов, подтверждающих необходимость принимать решения только в соответствии с тем, что ниспослал Аллах.

Правитель исламского государства обязан руководствоваться Шариатом, и судебные решения должны выноситься на основе Шариата. Например, Всевышний сказал:

Мы ниспослали тебе
Писание с истиной, чтобы
ты разбирал тяжбы между
людьми так, как тебе пока-
зал Аллах...

Сура 4 «Женщины», аят 105

إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ
لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرْنَاكَ اللَّهُ

Всевышний также сказал:

Суди между ними согласно
тому, что ниспослал Аллах,
не потворствуй их желани-
ям и остерегайся их, дабы
они не отвратили тебя от ча-
сти того, что ниспослал те-
бе Аллах...

Сура 5 «Трапеза», аят 49

وَأِنْ أَحْكَمَ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا
تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَأَحْذَرَهُمْ أَنْ
يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ
إِلَيْكَ

Всевышний также сказал:

Неужели они ищут суда
времён невежества? Чьи ре-
шения могут быть лучше
решений Аллаха для людей
убеждённых?

Сура 5 «Трапеза», аят 50

أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ
أَحْسَنُ مِنْ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ
يُوقِنُونَ

Все посланники Всевышнего сообщали своим народам о том, что все решения необходимо принимать только в соответствии с тем, что ниспослал Аллах.

Покорность Посланнику ﷺ — покорность Аллаху

Принимать решения в соответствии с тем, что ниспослал Аллах и что Он внушил Своему Пророку ﷺ, в мусульманском обществе считается обязанностью, а покорность Посланнику Аллаха ﷺ рассматривается как естественное следствие покорности Аллаху:

Кто покорился Посланнику,
тот покорился Аллаху.

Сура 4 «Женщины», аят 80

مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ

Верующие обязаны исполнять веления Посланника ﷺ, потому что его веление — это веление Всевышнего:

У верующего мужчины и верующей женщины нет выбора при принятии ими решения, если Аллах и Его Посланник уже приняли решение. А кто ослушается Аллаха и Его Посланника, тот впал в очевидное заблуждение.

Сура 33 «Союзники», аят 36

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا لِمُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ ۗ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُّبِينًا ﴿٣٦﴾

Более того, Всевышний Аллах сделал согласие с решениями Посланника ﷺ непременным условием веры для тех, кто обращается к нему за решением. Они не должны испытывать стеснение и недовольство и колебаться в принятии вынесенного им решения:

Но нет — клянусь твоим Господом! — они не уверуют, пока не изберут тебя судьёй во всём том, что запутано

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَكْفُرُوا

между ними, не перестанут испытывать в душе стеснение от твоего решения и не подчинятся полностью.

Сура 4 «Женщины», аят 65

تَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا
قَضَيْتَ وَتُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا

Потребность человечества в Божественном Законе

Исламский Шариат регулирует жизнь мусульманского общества и приносит ему справедливость, безопасность, благополучие и стабильность:

Мы уже отправили Наших посланников с ясными знамениями и ниспослали с ними Писание и Весы, чтобы люди придерживались справедливости.

Сура 57 «Железо», аят 25

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا
مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ
الْإِنْسَانُ بِالْقِسْطِ

Всевышний также сказал:

Мы ниспослали тебе Писание с истиной, чтобы ты разбирал тяжбы между людьми так, как тебе показал Аллах...

Сура 4 «Женщины», аят 105

إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ
لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ

Потребность человечества в Божественном Законе, в который не могут проникнуть невежество, заблуждения, корысть и пристрастия людей, огромна. И таким законом является исламский Шариат, который Всевышний Аллах оберегает от любых

искажений и изменений, что признают все беспристрастные исследователи, вне зависимости от их национальной и религиозной принадлежности.

Нет принуждения в религии

Несмотря на величие исламского Шариата, почётное место, отведённое ему Всевышним Аллахом, и окружающий его ореол святости, немусульманин не может быть принуждён к принятию ислама и, как следствие, к соблюдению Шариата. Всевышний Аллах сказал:

Нет принуждения в религии. Прямой путь уже отличился от заблуждения. Кто не верует в тагута¹², а верует в Аллаха, тот ухватился за самую надёжную рукоять, которая никогда не сломается. Аллах — Слышащий, Знающий. Сура 2 «Корова», аят 256

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ
مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ
وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ
بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ
سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Правитель и правительство в мусульманском обществе

Власть в мусульманском обществе, независимо от её административного устройства, не является законодательной. Она лишь исполняет законы Шариата, воплощённые в Книге Аллаха и Сунне Его Посланника ﷺ. Иными словами, в мусульман-

¹² Тагут — всё, чему поклоняются помимо Аллаха.

ском обществе существует только исполнительная власть, но не законодательная, потому что право законодательства принадлежит только Аллаху и Его Посланнику ﷺ, передавшему людям Его Откровение.

После того как завершилось ниспослание Шариата, в него уже не могут быть внесены никакие изменения, ограничения и добавления, и из него уже ничто не может быть изъято. Всевышний сказал:

Сегодня Я завершил для вас вашу религию, довёл до конца Мою милость к вам и одобрил для вас в качестве религии ислам.

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ
عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ
الْإِسْلَامَ دِينًا

Сура 5 «Трапеза», аят 3

Произошло это в конце жизни Посланника ﷺ — после его кончины прекратилось ниспослание Откровения.

Халифы, правители и представители государственной власти — всего лишь исполнители велений Всевышнего Аллаха и Его Посланника ﷺ, содержащихся в Коране и Сунне и составляющих Шариат. И самостоятельные суждения (*иджтихад*) в новых вопросах, о которых не упоминается в Коране и Сунне, не считаются законодательством с точки зрения ислама. Это всего лишь применение общих шариатских текстов и стандартных правил, извлечённых из этих текстов, согласно потребностям того времени, в которое мы живём.

Необходимо делать иджтихад в вопросах, относительно которых ничего не сказано в Коране и в Сунне. Жизнь отдельного человека и целого общества постоянно меняется, в ней появляется что-то новое. Иджтихад нужно делать и в вопросах, упоминание о которых есть в Коране и Сунне, однако упоминание это — общее, в виде общих принципов, а не конкретных постановлений.

Иджтихад должны делать только учёные, обладающие определёнными знаниями, в свете Корана, Сунны и высших целей Шариата, а не любой представитель власти по своему усмотрению. Если же в результате иджтихада мнения учёных разделились, то они должны обсудить каждое из них и постараться прийти к единому мнению, снова обратившись к Корану и Сунне:

Если же вы станете спорить
о чём-нибудь, то обратитесь
с этим к Аллаху и Послан-
нику...

Сура 4 «Женщины», аят 59

فَإِنْ تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ
وَالرَّسُولِ

Исламский Шариат представляет собой упорядоченные нормы, к которым может обратиться любой понимающий мусульманин, а не только небольшая группа людей, называемая священнослужителями. В исламе нет священнослужителей в христианском понимании. Шариат прост и понятен, в нём нет неясностей. Он пришёл к нам в виде аятов Благородного Корана и хадисов Пречистой Сунны, и никто не имеет права утверждать, что он один понимает Шариат или может правильно толковать его — ни представители власти, ни знатоки религии. Каждый человек, знающий основы религиозных наук, способен понять постановление Всевышнего в том или ином вопросе, упомянутое в Шариате.

Что связывает и объединяет членов мусульманского общества?

Всевышний Аллах сделал людей Своими наместниками на земле, предварительно наделив их способностью различать добро и зло, а также волей и знанием, и предоставив им свободу вы-

бора. Верующим, исповедующим религию Аллаха, Он поручил применять на практике Его Шариат. Последняя религия Аллаха — ислам, ниспосланный Пророку Мухаммаду ﷺ, и мусульмане — хранители послания ислама на земле. Исламское государство изначально было создано для успешного наместничества, позволяющего нам снискать довольство Всевышнего и принести счастье человечеству.

Мусульман связывают убеждения ('акиды) и Шариат, а национальность и происхождение имеют в мусульманском обществе второстепенное значение. Исламское государство — государство 'акиды и Шариата, и оно открыто для каждого, кто верит в эту 'акиду и в этот Шариат. Оно не предназначено для представителей какой-то одной расы или национальности или сообщества людей, проживающих в определённой местности. Это государство для тех, кто избрал для себя религию Всевышнего и установленный Им порядок.

Отличие исламской системы правления от любой другой

Исламская система правления коренным образом отличается от деспотических режимов, существовавших ранее на Востоке и Западе, а также от демократической системы и социалистических систем, в которых власть сосредоточена в руках правящей партии. В упомянутых трёх системах человек или партия являются законодателем, заменяя собой Всевышнего, а это многобожие (*ширк* — شرك).

А в мусульманском обществе единственным Распорядителем и Законодателем признаётся Всевышний Аллах, и жизнь мусульман проходит под влиянием 'акиды, Шариата, морально-этических норм, ценностей и понятий ислама.

Мусульманское общество считает принятие решений в соответствии с тем, что ниспослал Аллах, религиозной обязанностью.

Для мусульман религия и государство — неразделимые понятия, и имам (правитель) играет в мусульманском обществе как политическую, так и религиозную роль, и распоряжается мирскими и религиозными делами мусульман. Политика в исламе неотделима от ‘акиды и морали.

Мусульманское общество живёт по законам ислама, регулирующим всю его жизнь, и каждый человек в нём чувствует, что живёт согласно религии Всевышнего и подчиняется Его руководству, стремясь к Его довольству и награде. Всевышний повелел Своему Пророку ﷺ объявить:

Скажи: «Воистину, мой Господь наставил меня на прямой путь, на правильную религию, веру Ибрахима [Авраама], истинное единобожие. Ведь он не был из числа многобожников».

قُلْ إِنِّي هَدَانِي رَبِّيَ إِلَى صِرَاطٍ
مُسْتَقِيمٍ دِينًا قِيمًا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ
حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿١٦١﴾

Скажи: «Воистину, моя молитва и моё жертвоприношение [или поклонение], моя жизнь и моя смерть посвящены Аллаху, Господу миров,

قُلْ إِنْ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحَبَّاتِي
وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٦٢﴾

у Которого нет сотоварищей. Это мне велено, и я — первый из мусульман.

لَا شَرِيكَ لَهُ ۗ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا
أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ ﴿١٦٣﴾

Сура 6 «Скот», аяты 161–163

Правление и принятие решений в соответствии с законами ислама — цель, а не средство «укрепления трона» и достижения корыстных целей или пропаганды в пользу определённой

страны, семьи, партии, режима или доктрины. Господство Шариата Аллаха и соблюдение Его законов — естественное следствие веры в Аллаха и добровольного и осознанного подчинения Ему и Его Посланнику ﷺ:

Но нет — клянусь твоим Господом! — они не уверуют, пока они не изберут тебя судьёй во всём, что запутано между ними, не перестанут испытывать в душе стеснение от твоего решения и не подчинятся полностью.
Сура 4 «Женщины», аят 65

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ
يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا
يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا
قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ﴿٦٥﴾

Всевышний также сказал:

Для верующего мужчины и верующей женщины нет выбора при принятии ими решения, если Аллах и Его Посланник уже приняли решение...

Сура 33 «Союзники», аят 36

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا لِمُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَىٰ
اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ
الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ

Всевышний также сказал:

Когда верующих зовут к Аллаху и Его Посланнику, чтобы он рассудил их, они говорят: «Слушаем и повинемся!» Именно они являются преуспевшими.
Сура 24 «Свет», аят 51

إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا
إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ
يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولَٰئِكَ
هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿٥١﴾

Источник власти в мусульманском обществе

Источником власти в мусульманском обществе является Шариат Аллаха, который он внушил Своему Посланнику ﷺ, а не народ, как в демократических режимах, не правитель, как в диктаторских режимах, и не правящая партия, как в тоталитарных режимах.

Правитель в исламе — лишь исполнитель Шариата Аллаха и наместник Всевышнего на земле, которому поручено распоряжаться вверенным ему в соответствии с законами Аллаха и охранять справедливость, безопасность, равенство и свободу. Он должен создать общество, поклоняющееся Одному лишь Всевышнему Аллаху.

Народ обязан подчиняться правителю-мусульманину в том, в чём он сам подчиняется Всевышнему Аллаху. Вспомним слова первого праведного халифа Абу Бакра ас-Сыддика رضي الله عنه, сказанные им в то утро, когда люди приносили ему присягу: «Подчиняйтесь мне до тех пор, пока я подчиняюсь Аллаху в отношении вас, а если я ослушаюсь Его, вы не обязаны подчиняться мне» [Джамхара].

Абу Бакр 'Абдуллах ас-Сыддик. Первый из четырёх праведных халифов. Его звали 'Абдуллах ибн Абу Кухафа 'Усман ибн 'Амир ибн 'Амр ибн Ка'б ибн Са'д ибн Тейм ибн Мурра ибн Ка'б ибн Люайй ибн Галиб ибн Фахр ат-Тейми аль-Кураши. У них с Пророком ﷺ был общий предок — Мурра ибн Ка'б. Его мать звали Умм аль-Хайр Сальма бинт Сахр ибн 'Амр ибн Ка'б ибн Са'д ибн Тейм ибн Мурра. Абу Бакр رضي الله عنه родился на два года позже Посланника Аллаха ﷺ. Он отличался благим нравом и вёл достойную жизнь. Он был состоятельным, помогал людям и подавал нуждающимся. Абу Бакр رضي الله عنه был другом Мухаммада ﷺ ещё до начала пророческой миссии. Абу Бакр первым внял его призыву

и уверовал в него. Сам Пророк ﷺ говорил: «Все, к кому я обращался с призывом к исламу, не спешили принимать его, кроме Абу Бакра». Затем он призвал к исламу своих братьев и друзей из племени Курайш, и на его призыв откликнулись несколько человек. Когда язычники начали истязать своих рабов, принявших ислам, Абу Бакр выкупал их и освобождал. Когда Абу Бакр собрался переселиться в Эфиопию вместе с другими мусульманами, его удержал Ибн ад-Дугунна, лидер племени аль-Карра. Некоторое время Абу Бакр пользовался его защитой, а потом отказался от неё, предпочтя ей защиту и покровительство Всевышнего Аллаха. А когда Аллах разрешил Пророку ﷺ совершить переселение в Медину, Абу Бакр ﷺ сопровождал его. Абу Бакр выдал свою дочь 'Аишу ﷺ замуж за Посланника Аллаха ﷺ. Абу Бакр ﷺ сопровождал Посланника Аллаха ﷺ во многих походах, а в последнем его походе на Табук Абу Бакр нёс знамя. В девятом году от хиджры Посланник Аллаха ﷺ велел ему совершить хадж с людьми. Во время своей предсмертной болезни Посланник ﷺ велел ему совершать молитвы с людьми, и это самый веский довод в пользу того, что именно Абу Бакр должен был стать халифом мусульман после него. У него был сын 'Абдуллах, дочь Асма, сын 'Абд-ар-Рахман, дочь 'Аиша (жена Пророка ﷺ), сын Мухаммад. У Абу Бакра также была дочь Умм Кульсум, которая родилась после его смерти. Абу Бакр ﷺ был светлокожим, с редкой растительностью на щеках, сутулым и его изар плохо держался на нём. У него было худое лицо, а сам он был худощавым. У него был орлиный нос и глубоко посаженные глаза. Он красился хной.

Избрание главы государства в мусульманском обществе

При избрании главы государства к кандидату предъявляют два основных требования:

1. Кандидат на пост главы государства должен обладать определёнными качествами. Мусульманские учёные, изучив Коран и Сунну, перечислили эти качества.

‘Акыда. Это убеждения всех членов мусульманской общины, на которых зиждется государство.

Знание и культура. Имам мусульман, их предводитель должен хорошо знать ислам с его ‘акыдой и Шариатом, поскольку он для верующих — последняя инстанция. Кроме того, он должен быть образованным и культурным для того, чтобы понимать и решать современные проблемы в свете ‘акыды ислама и Шариата.

Опыт в области политики и управления. Предводитель мусульман должен иметь практический опыт и хорошо разбираться в политических и административных вопросах. Аль-Маварди сказал: «Мудрость, позволяющая управлять паствой и приносить людям благо» [Низам аль-ислям].

Справедливость. Предводитель мусульман должен обладать высокой нравственностью и такими качествами, как честность, надёжность, богобоязненность, благородство, справедливость, смелость и любовь к добру.

Правителем должен быть мужчина. Это условие ни в коем случае не предполагает пренебрежительного отношения к женщине и её способностям. Просто ислам разделил обязанности между мужчиной и женщиной, снял с женщины обязанность работать для того, чтобы содержать себя. Всевышний обязал мужчину содержать семью, чтобы предоставить женщине возможность быть женой и матерью, а также заниматься украшением дома, создавая в нём уют, поддерживая порядок и заботясь о детях.

Сознательная женщина-мусульманка не стремится работать за пределами дома, кроме тех случаев, когда она нуждается в деньгах, потому что у неё нет кормильца, который обеспечил бы её всем необходимым. Или же общество нуждается в ней, приглашая её на работу, которая соответ-

ствует её женской природе и позволяет ей сохранить достоинство, религию и нравственность.

Таков мудрый порядок, установленный исламом. Он оберегает женщину от тревог и забот, связанных с работой вне дома и обеспечением семьи, и она сталкивается с подобными трудностями только в том случае, когда вынуждена работать и у неё нет иного выхода. Так как же мы заставим её преодолевать тяжелейший подъём до уровня главы государства?! Естественность такого положения подтверждает и история: на протяжении веков правители сменяли друг друга, и их было великое множество. А много ли среди них было женщин?

2. Правителя должна избирать мусульманская община. Мудрые, уважаемые и влиятельные люди должны принести присягу избранному правителю с согласия народа. А избирают правителя на совете (*шура* — شوری).

Положение правителя в мусульманском обществе

Власть правителя в мусульманском обществе ограничивается Шариатом и советом (*шура*). Это означает, что он обязан принимать решения в соответствии с тем, что ниспослал Аллах, и прислушиваться к общественному мнению. Он отвечает за всё перед Аллахом и перед людьми и не обладает неприкосновенностью. Правитель может предстать перед судом, подобно любому другому человеку, и в исламской истории были случаи, когда простые люди жаловались на правителя, и их жалобы удовлетворялись. Вспомним историю с кольчугой 'Али ибн 'Абу Талиба. Уже будучи халифом, он обратился к судье Шурейху, требуя от одного христианина вернуть ему кольчугу, которую тот присвоил. Судья попросил у халифа подтверждения того, что кольчуга действительно принадлежит ему, однако тот не смог доказать

это. Тогда судья вынес решение в пользу христианина, хотя кольчуга принадлежала халифу. Это произвело сильное впечатление на христианина, и он поспешил принять ислам [Бидайа].

‘Али ибн Абу Талиб. Четвёртый праведный халиф (правил с 35 по 40 год хиджры). Был первым ребёнком, принявшим ислам. Приходился Посланнику Аллаха ﷺ двоюродным братом и зятем: он женился на его дочери Фатиме в месяце рамадан во втором году хиджры, когда ему было 20 лет. Принимал участие во всех сражениях и военных походах Посланника Аллаха ﷺ, кроме похода в Табук, во время которого он управлял Мединой. Во время утренней молитвы в Куфе был смертельно ранен злоумышленником по имени ‘Абд-ар-Рахман ибн Мульдхам. Скончался в пятницу, 17 числа месяца рамадан 40 г. х.

Ответственность правителя в мусульманском обществе

Правитель в мусульманском обществе несёт ответственность перед Всевышним Аллахом, и от того, как он будет править, зависит его судьба в мире вечном: его действия могут вознести его к высотам Рая, а могут ввергнуть его в нижние слои Огня. Правитель обязан относиться к своей общине чистосердечно и соблюдать справедливость. Он должен исполнять свои обязанности по отношению к людям, возложенные на него Всевышним, помогать притесняемому, защищать слабого, заботиться о делах общины и беречь её достояние. Если он будет так поступать, наградой ему станут высшие степени Рая, которых не достигнут даже достойнейшие из рабов Аллаха, поклонявшиеся Ему день и ночь. Если же он станет притеснять и обманывать свою общину, обижать людей и творить зло, Всевышний подвергнет его суровому наказанию, какому не подвергнутся даже воры, убийцы и нечестивцы.

Правитель несёт ответственность не только перед Всевышним, но и перед людьми. Ведь они доверили ему самих себя, своё имущество, свою религию и свои дома и земли, вручив ему бразды правления, и присягнули ему. Они поклялись подчиняться ему в обмен на справедливое правление с его стороны, соблюдение Шариата и признание его конституцией. И каждый член общины имеет право на искреннее и чистосердечное отношение правителя к нему, и на каждого из них возложена обязанность побуждать к одобряемому и удерживать от порицаемого.

Община имеет власть над правителями: она избирает их посредством совета мудрых и уважаемых людей и делает их правление законным посредством присяги. Кроме того, община имеет право отстранять правителя, если нарушаются условия, соблюдение которых позволило ему прийти к власти. Таково мнение наиболее авторитетных учёных.

Правитель в мусульманском обществе не превозносит себя над людьми и не проявляет высокомерия. В Коране упоминается о том, что Фараон, который является наиболее ярким примером возгордившихся тиранов, превозносился на земле и презрительно относился к людям:

Фараон возгордился на земле и разделил её жителей на группы. Одних он ослаблял, убивая их сыновей и оставляя в живых их женщин. Воистину, он был одним из тех, кто распространял нечестие.

Сура 28 «Рассказ», аят 4

إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِي الْأَرْضِ
وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعًا يَسْتَضْعِفُ
طَائِفَةً مِّنْهُمْ يَدْخِجُ أَبْنَاءَهُمْ
وَيَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ إِنَّهُ كَانَ
مِنَ الْمُفْسِدِينَ

Всевышний также сказал:

Потом Мы отправили Мусу
[Моисея] и его брата Харуна

ثُمَّ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ وَأَخَاهُ هَارُونَ

[Аарона] с Нашими знамени-
ями и ясным доказатель-
ством

بِأَيِّتِنَا وَسُلْطَانٍ مُّبِينٍ ﴿٤٥﴾

к Фараону и его знати,
но они возгордились, ведь
они были людьми надмен-
ными.

إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ ۚ فَاسْتَكْبَرُوا

وَكَانُوا قَوْمًا عَالِينَ ﴿٤٦﴾

Сура 23 «Верующие», аяты 45–46

В исламе правление считается огромной ответственностью — не зря Посланник Аллаха ﷺ сказал Абу Зарру: «О Абу Зарр, воистину, ты слаб, а она [власть] — ответственность, и в День воскресения она обернётся позором и сожалением для любого, кроме тех, кто взял её по праву и исполнил должным образом возложенное на него» [Муслим].

Пророк ﷺ сказал, что правитель несёт ответственность: «Каждый из вас — пастырь, и каждый из вас несёт ответственность за свою паству. Имам — пастырь, и несёт ответственность за свою паству, и мужчина — пастырь для своей семьи, и несёт ответственность за свою паству, и женщина — пастырь в доме мужа своего, и несёт ответственность за свою паству, и слуга — пастырь для имущества своего хозяина, и несёт ответственность за свою паству... Каждый из вас — пастырь и несёт ответственность за свою паству» [Бухари; Муслим].

Ислам возложил на каждого человека ответственность, которую он не может снять с себя при всём желании, и важнейшая ответственность — ответственность правителя перед общиной. Это самая серьёзная ответственность, возложенная Всевышним на Своих рабов. Умар ибн аль-Хаттаб رضي الله عنه подтвердил это в своём письме Абу Мусе аль-Аш‘ари, одному из своих заместителей: «Воистину, ты — один из них, однако Аллах возложил на тебя более тяжкое бремя».

‘Умар ибн аль-Хаттаб. Второй праведный халиф (правил с 13 по 23 год хиджры). Его звали ‘Умар ибн аль-Хаттаб ибн Нуфайль ибн ‘Абд-аль-‘Узза ибн Риях ибн ‘Абдаллах ибн Курт ибн Разах ибн ‘Ади ибн Ка‘б ибн Люайй аль-‘Адви аль-Кураши. У них с Посланником Аллаха ﷺ был общий предок — Ка‘б ибн Люайй. Один из величайших сподвижников и один из десяти обрадованных благой вестью о Рае. ‘Умар принял ислам после сорока одного мужчины и одиннадцати женщин в 6 г. х. Носил прозвище аль-Фарук — Отделяющий, потому что после принятия ислама ‘Умаром Пророк ﷺ перешёл от тайного призыва к исламу к открытому. Известен своей богобоязненностью, строгостью и справедливостью. Дочь Умара Хафса была одной из жён Пророка ﷺ. Будучи халифом, учредил канцелярии и ввёл летоисчисление по хиджре. Был смертельно ранен отравленным кинжалом рабом-огнепоклонником Абу Люлюа во время совершения утренней молитвы 26 числа месяца зу-ль-хиджжа 23 г. х.

Абу Муса ‘Абдаллах ибн Кайс ибн Салим аль-Аш‘ари — сподвижник, доблестный воин, предводитель и завоеватель. Один из третейских судей, с решением которых согласились ‘Али и Му‘авия после битвы при Сыффине. Пророк ﷺ назначил Абу Мусу ‘аль-Аш‘ари собирать закят с племён Забида и Адена. ‘Умар ﷺ назначил его правителем Басры. ‘Усман и ‘Али оставили его на этой должности. Отличился во время завоеваний. Умер в Куфе после третейского суда в 44 г. х.

Правитель в мусульманском обществе и общественное имущество

Ещё одно достижение ислама и ещё одно его открытие в области конституционных прав — принцип независимости

собственности народа от собственности правителя. Этот принцип означает, что правитель не имеет права распоряжаться средствами, поступающими в казну, по своему усмотрению. Он обязан руководствоваться правилами и нормами Шариата, и любые самовольные действия в отношении этого имущества приравниваются к незаконному присвоению военной добычи. Об этом говорится в Коране и Сунне.

Всевышний сказал:

Тот, кто незаконно присваивает трофеи, придёт в День воскресения с тем, что он присвоил...

وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا عَلَّ يَوْمَ
الْقِيَامَةِ

Сура 3 «Семейство 'Имрана», аят 161

Посланник ﷺ сказал: «Если поручим мы кому-нибудь из вас какое-нибудь дело¹³, а он утаит от нас хотя бы иголку или что-то более ценное, сокрытое им станет незаконно присвоенной военной добычей, и он принесёт её с собой в День воскресения!» [Муслим].

Скромность богобоязненных правителей

Богобоязненные правители никогда не протянут руки к имуществу своей общины. Праведные халифы и их наместники стали для нас прекрасным примером в этом. Они не смотрели ни на что, кроме положенного им содержания, хотя содержание это зачастую не превышало плату, получаемую обычным

¹³ Имеется в виду, что человеку поручено какое-то дело, например, сбор закята или военной добычи, и назначена определённая плата за это.

работником. Более того, они проявляли строгость к самим себе, не позволяя себе брать запретное, так как боялись гнева Всевышнего и Его наказания. Таким было поведение очень многих правителей и халифов на протяжении исламской истории.

Подчинение правителю в мусульманском обществе

У народа есть не только права, но и обязанности в отношении правителя. Правитель обязуется соблюдать нормы Шариата, решать государственные дела путём совета и быть честным, и он несёт величайшую ответственность в государстве и в обществе. В свою очередь, народ обязан подчиняться ему для того, чтобы он смог соблюдать права людей, обеспечивать безопасность и справедливость и защищать свою общину и её религию. Вспомним слова Абу Бакра ас-Сыддика, сказанные им в тот день, когда он стал халифом: «Подчиняйтесь мне до тех пор, пока я подчиняюсь Аллаху в отношении вас, а если я ослушаюсь Его, вы не обязаны подчиняться мне» [Бухари; Муслим].

Вспомним также хадис: *«Не может быть покорности в том, что является ослушанием Аллаха. Воистину, покорность — только в одобряемом [Шариатом]»*.

Пророк ﷺ также сказал: *«Пусть тот, кому не понравится что-либо из дел его правителя, проявляет терпение, ибо, воистину, вышедший из повиновения правителю хотя бы на пядь умрёт, как умирали во времена невежества!»* [Бухари; Муслим].

Пророк ﷺ также сказал: *«Повиноваться в том, что ему нравится, и в том, что ему не нравится, — обязанность мусульманина, за исключением тех случаев, когда ему велят ослушаться Аллаха. Если же ему велят ослушаться Аллаха, он не должен подчиняться»* [Бухари; Муслим].

А в другом хадисе сказано: «*Слушайте и повинуйтесь, даже если вашим правителем сделают эфиона, голова которого подобна изюмине, до тех пор, пока он правит вами согласно Книге Аллаха*» [Бухари].

Всевышний сказал:

О вы, которые уверовали!
 Повинуйтесь Аллаху, повинуйтесь Посланнику и обладающим властью среди вас. Если же вы станете спорить о чём-нибудь, то обратитесь с этим к Аллаху и Посланнику, если вы веруете в Аллаха и Последний день.

Сура 4 «Женщины», аят 59

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اطِيعُوْا اللّٰهَ
 وَاَطِيعُوْا الرَّسُوْلَ وَاُوْلِي الْاَمْرِ مِنْكُمْ
 فَاِنْ تَنٰزَعْتُمْ فِيْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ
 وَالرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ
 وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ

В мусульманском обществе единственным Распорядителем признаётся Всевышний Аллах, Который распоряжается всем существующим — и большим, и малым. Покорность Аллаху обязательна. Одной из особенностей Его Божественности (улюхиййа — الوهية) является то, что Он создаёт законы, и Его законы должны безоговорочно соблюдаться. Верующие обязаны повиноваться Аллаху и Его Посланнику ﷺ, которого Он направил к людям со Своим Законом.

«**Обладающим властью среди вас**» — то есть среди мусульман. В приведённом выше аяте покорность Аллаху и Посланнику обозначена как основа, а покорность обладающим властью — как следствие покорности Аллаху и Посланнику. Всевышний сказал: «**Повинуйтесь Аллаху**» и «**повинуйтесь Посланнику**», однако Он не сказал: «Повинуйтесь обладающим властью среди вас». В аяте сказано только: «...и обладающим властью среди вас», чтобы подчеркнуть,

что повиновение обладающим властью является следствием повиновения Аллаху и Его Посланнику.

Ограничение власти правителя в мусульманском обществе

Исламский Шариат стал первым законом, ограничившим власть правителя и свободу его действий, поместившим его в определённые рамки и обязавшим его отвечать за свои ошибки.

До ниспослания исламского Шариата власть правителя была абсолютной, и её ничто не ограничивало. Правитель удерживал народ в повиновении с помощью силы, и чем большей силой он обладал, тем больше была его власть. Люди подчинялись правителю с рабской покорностью не потому, что он правил ими, а потому, что он был сильнее их. Для правителя все, кто находился под его властью, были не более чем слугами и рабами, независимо от того, каким путём он пришёл к власти — получил её в наследство или же узурпировал.

Исламский Шариат изменил существовавшее скверное положение для того, чтобы позволить человеку сохранить своё достоинство, а обществу — удовлетворять свои потребности. Он положил в основу взаимоотношений между правителем и народом всеобщее благо, а не силу правителя и слабость людей, находящихся под его властью. Шариат предоставил общине право выбирать правителя на совете и ограничил его власть. Если правитель преступал установленные границы, его действие не имело законной силы, и община имела право отстранить его и выбрать на его место другого человека.

Согласно исламскому Шариату, власть правителя в мусульманском обществе ограничена. Он не может делать то, что хочет, и оставлять то, что хочет. Он — часть общины, подобно всем остальным, и он отличается от них лишь тем, что был избран для управления этой общиной. Об этом замечательно

сказал Абу Бакр ас-Сыддик, когда его избрали халифом: «Воистину, я поставлен над вами, но я не лучше вас, и если вы увидите, что я поступаю правильно, то помогите мне, а если увидите, что я поступаю неправильно, то поправьте меня. Подчиняйтесь мне до тех пор, пока я подчиняюсь Аллаху в отношении вас, а если я ослушаюсь Его, вы не обязаны подчиняться мне. И знайте, что самый сильный из вас будет для меня слабым до тех пор, пока я не верну ему его право, и самый слабый из вас будет для меня сильным до тех пор, пока я не возьму с него право другого. Я говорю то, что говорю, и прошу у Аллаха прощения для себя и для вас» [Джамхара].

А ‘Умар сказал однажды: «О мусульмане! Что бы вы сказали, если бы я склонился к миру этому на столько?» — и он наклонил голову. Тогда поднялся один человек, обнажил свой меч и сказал: «Вот что мы сделаем!» — и он сделал жест, как будто отрубает кому-то голову. ‘Умар спросил: «Ты имеешь в виду меня?» Он сказал: «Да, я имею в виду тебя!» ‘Умар повысил на него голос трижды, и он отвечал ему тем же; наконец ‘Умар сказал: «Да помилует тебя Аллах... Хвала Аллаху, Который сделал так, что в пастве моей есть люди, которые обязательно исправят меня, если я уклонюсь [от истинного пути]!» [Рийад надыра].

В мусульманском обществе правитель требует от народа, чтобы они исправили его в случае, если он отклонится от прямого пути, и простой человек осмеливается сказать главе государства: «Если бы мы увидели в тебе искривление, мы выпрямили бы тебя мечом!» А правитель радуется такому ответу и восхваляет Аллаха за то, что по Его воле в его пастве есть люди, которые исправят его, если он отклонится от прямого пути... В подобном обществе всегда царит справедливость, его отличает нравственная чистота. В нём нет произвола, несправедливости и лицемерия, ему не свойственны слабость и малодушие.

Правитель должен исполнять свои обязанности и требовать соблюдения своих прав, не выходя при этом за рамки исламского Шариата, поскольку Всевышний сказал:

Суди между ними согласно
тому, что ниспослал Аллах...
Сура 5 «Трапеза», аят 49

وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ

Всевышний также сказал:

Потом Мы наставили тебя
на путь из повеления. Следуй
им и не потворствуй желани-
ям тех, которые не обладают
знанием.

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ
فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا
يَعْلَمُونَ

Сура 45 «Коленопреклонённые», аят 18

Власть правителя в мусульманском обществе ограничена текстами Шариата. Что сделал Аллах дозволенным для него, на то простирается его власть, а что сделал Аллах запретным для него, то неподвластно ему.

Исламский Шариат опередил все созданные человеком законы, ограничив власть правителя, определив основу взаимоотношений правителя с народом и признав власть общины над правителем.

Первым законом после исламского Шариата, признавшим власть общины над правителем, стал английский закон, и произошло это в семнадцатом веке, то есть через десять веков после появления Шариата. Позже, в конце восемнадцатого века, после Французской революции, этот принцип стал появляться в законах, созданных человеком.

Прочная связь между правителем и народом в мусульманском обществе

Система правления в исламе обеспечивает установление прочной связи между правителем и народом в мусульманском

обществе. В основу этой связи положены свобода, справедливость, спокойствие и доверие. Правитель приходит к власти только одним путём: его избирает народ по своей воле, и правление его будет продолжаться до тех пор, пока он будет повиноваться Всевышнему Аллаху и поступать согласно Его Шариату.

Правление его начинается с довольства и выбора, совета людей и их разрешения. Приступив к исполнению своих обязанностей, правитель принимает решения в соответствии с тем, что ниспослал Аллах. Это рождает в душах людей доверие и спокойствие и наполняет их сердца довольством. Они не испытывают никаких затруднений, их ничто не стесняет, и они не думают о том, чтобы выступить против такого правления — до тех пор, пока правитель следует путём ислама и не выходит за рамки Шариата.

Правление в исламе основано на совете: «...**совещаются между собой о делах...**» (сура 42 «Совет», аят 38).

Всевышний также сказал: «...**и советуйся с ними о делах...**» (сура 3 «Семейство 'Имрана», аят 159).

Шариат не сообщает нам о том, как именно должен проходить совет, потому что это зависит от обстоятельств, потребностей, а также образа жизни людей в каждую эпоху. Однако принцип совета утверждён: правители должны решать важные вопросы не в одиночестве, а вместе с другими мусульманами на совете, и у них не может быть никаких поводов для недовольства.

Закон Всевышнего, представленный исламским Шариатом, беспристрастен. Он не даёт превосходства отдельному человеку, слою общества или группе людей над другими, независимо от того, простой это человек или правитель, слой бедных или слой богатых. Шариат направляет всех людей к тому, в чём заключается благо для них.

Всевышний Аллах оказал мусульманам великую милость, даровав им Свой Шариат и предоставив им возможность принимать решения в соответствии с тем, что ниспослано Им.

Чтобы понять это, достаточно сравнить положение мусульман с положением западных обществ, в которых правит западная демократия. На предвыборную кампанию и агитацию в пользу каждого кандидата тратятся миллионы, а потом те, кто спонсирует кандидата, делят с ним прибыль, а в результате их действий страдает народ, который обманывают и эксплуатируют.

Существуют крупные компании, которым выгодно поддерживать того или иного кандидата на пост главы государства. Они спонсируют предвыборную агитацию и информационное освещение для желаемого ими человека, а он со своей стороны оказывает им особые услуги после своего прихода к власти. Фредерик Сайер говорит, что это может быть уменьшение налогов, предоставление компаниям определённых льгот или возможности вести внешнюю торговлю, предоставление авиакомпаниям новых маршрутов и так далее.

Богобоязненные правители занимают высокое положение у Всевышнего

Искушение власти и господства — величайшее из искушений, с которыми может встретиться человек в своей земной жизни. Когда правитель поддаётся этому искушению и попадает в его сети, этот бранный мир с его соблазнами и уладами сам идёт к нему в руки. Любому человеку нелегко совладать с ним и одолеть его в стремлении к довольству Всевышнего. Ведь душа человека постоянно побуждает его к дурному, особенно когда все наслаждения доступны ему, и любые его желания исполняются, стоит только сказать слово... Для того, чтобы подняться выше этого соблазна и искушения, нужны крылья орла, а не крылья бабочки, как сказал доктор Мустафа ас-Сибави (да помилует его Аллах).

Правителям, которые преодолевают искушение властью, Всевышний уготовал щедрое вознаграждение. Они займут достойное место у Него. Они — Его приближённые на земле, и они будут Его любимцами в Судный день.

Посланник ﷺ сказал: *«Самым любимым из людей для Аллаха в Судный день и сидящим ближе всех к Нему будет справедливый правитель. А самым ненавистным и сидящим дальше всех от Него окажется несправедливый правитель»* [Тирмизи].

Справедливый правитель, сумевший уберечься от искушений, которые приносит с собой власть, окажется в Судный день в одной из семи групп людей, которых Он укроет в Своей тени.

Посланник Аллаха ﷺ сказал: *«Семерых укроет Аллах в тени Своей в тот день, когда не будет иной тени, кроме тени Его: справедливого правителя, юношу, росшего в поклонении Всевышнему Аллаху, человека, сердце которого связано с мечетями, двоих, которые любят друг друга ради Аллаха, встречаясь и расставаясь только ради Него, мужчину, которого позвала пожелавшая его знатная и красивая женщина и который сказал: “Воистину, я боюсь Аллаха!”», — того, кто подаёт милостыню настолько тайно, что его левая рука не ведаёт, сколько тратит правая, а также того, чьи глаза наполняются слезами, когда он в одиночестве поминает Всевышнего Аллаха»* [Бухари; Муслим].

Прельщение и устрашение в мусульманском обществе

В мусульманском обществе, которое подчиняется руководству ислама и живёт под сенью Шариата, царят безопасность и нравственная чистота. Мусульмане ведут себя благородно, потому что ислам воспитывает их и направляет, и они верят в обещанную Господом награду и боятся Его наказания. Они

отличают дозволенное от запретного, и им с детства прививают любовь к тому, что разрешил Аллах, и отвращение к тому, что Он запретил. Они впитывают исламские ценности и обретают нравственность, которая отличает человека от животного.

Человек в мусульманском обществе слышит предостережения и запреты Шариата, которые сопровождаются благими обещаниями и угрозами, относящимися к миру этому и миру вечному. Шариат устрашает и вселяет надежду, направляет и воспитывает, побуждает к покаянию и совершенствованию и напоминает о Прекрасных Именах Аллаха: Могущественный (когда приказывает), Мудрый (в том, что предписывает), Прощающий и Милосердный (к тем, кто раскался и исправился).

Люди в мусульманском обществе всегда помнят не только о благих обещаниях Аллаха, но и о Его угрозах. В исламском Шариате переплетаются воспитание, направление, упорядочивание и законодательство.

Ислам побуждает своих последователей принимать меры для предотвращения преступлений и грозит слушникам суровым наказанием. К счастью, такие люди в мусульманском обществе почти не встречаются.

Если мы рассмотрим такое преступление как прелюбодейание, мы обнаружим, что в Коране упоминается наказание для совершающих его. В начале суры «Свет» сказано:

Прелюбодейку и прелюбодейку — каждого из них высеките сто раз. Пусть не овладевает вами жалость к ним, когда речь идёт о религии Аллаха, если вы веруете в Аллаха и в Последний день...

Сура 24 «Свет», аят 2

الرَّانِيَةُ وَالرَّانِي فَأَجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ
مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا
رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ
بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ

О наказании говорится только в одном аяте, тогда как в той же суре мы находим десятки аятов, побуждающих предотвращать это преступление. Например, Всевышний сказал:

Воистину, тем, которые любят, чтобы о верующих распространялась мерзость, уготованы мучительные страдания в этом мире и в Последней жизни...

Сура 24 «Свет», аят 19

إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ
الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ
ءَامَنُوا لَهُمْ
عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا
وَالْآخِرَةِ

Всевышний также сказал:

Скажи верующим мужчинам, чтобы они опускали свои взоры и оберегали свои половые органы. Так будет чище для них. Воистину, Аллаху ведомо о том, что они творят.

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ
أَبْصَرِهِمْ وَحَفَفُوا فُرُوجَهُمْ
ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ
خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ

Скажи верующим женщинам, чтобы они опускали свои взоры и оберегали свои половые органы. Пусть они не выставляют напоказ своих прикрас, за исключением тех, которые видны. И пусть прикрывают своими покрывалами вырез на груди и не показывают своей красоты никому, кроме своих мужей, отцов,

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ
أَبْصَرِهِنَّ وَحَفَفْنَ فُرُوجَهُنَّ
وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا
ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ
خُجُرَهُنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ
وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا
لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ
أَوْ أَبْنَاءِهِنَّ أَوْ بُعُولَتِهِنَّ
أَوْ أَبْنَاءِهِنَّ أَوْ بُعُولَتِهِنَّ
أَوْ أَبْنَاءِهِنَّ

свёкров, сыновей, сыновей своих мужей, братьев, или сыновей своих братьев, сыновей своих сестёр или своих женщин, или невольников, которыми овладели их десницы, или слуг из числа мужчин, не испытывающих вожделения, или детей, которые не постигли наготы женщин. И пусть они не стучат своими ногами, давая знать об украшениях, которые они скрывают...

Сура 24 «Свет», аяты 30–31

إِحْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي
 أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ
 أَيْمَانُهُنَّ أَوْ التَّبَعِينَ غَيْرِ أُولَى
 الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ
 الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ
 النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ
 مَا يُخْفَيْنَ مِنْ زِينَتِهِنَّ

Всё сказанное относится и к другим преступлениям и наказаниям, при описании которых ислам использует методы прельщения и устрашения.

В заключение скажем, что общество, в котором решения принимаются в соответствии с тем, что ниспослал Всевышний Аллах, наслаждается истинной справедливостью, безопасностью, равенством и свободой. Люди советуются друг с другом, и человек в этом обществе ощущает свою ценность и чувствует, что у него есть право на достойную жизнь. Все люди в мусульманском обществе видят, что их имущество и богатство их стран — в надёжных руках скромного человека, который оберегает их и преумножает во благо людям. Эти богатства не присваивает правитель-деспот и не растрачивают его приближённые. Мусульманское общество процветает, в нём царит благополучие и изобилие, всем предоставляются равные возможности и все обеспечены и счастливы — потому что в нём люди не являются рабами себе подобных, и единственным Распорядителем признаётся Всевышний Аллах. Но самое

главное — в мусульманском обществе все люди поклоняются Одному лишь Аллаху и все решения принимаются в соответствии с тем, что ниспослал Аллах. А ведь ради этого и пришёл ислам, и это подтверждает Посланник Аллаха ﷺ и его сподвижники.

‘Ади ибн Хатим передаёт, что, когда до него дошёл призыв Посланника Аллаха ﷺ, он бежал в Шам (во времена невежества он принял христианство), а его сестра и несколько человек из его народа попали в плен. Потом Посланник Аллаха ﷺ освободил его сестру и одарил её, и, возвратившись к ‘Ади, она стала побуждать его принять ислам и прийти к Посланнику Аллаха ﷺ, и люди заговорили о его прибытии. Он вошёл к Посланнику Аллаха ﷺ с серебряным крестом на шее и услышал, как Посланник ﷺ читает: **«Они сделали своих первосвященников и монахов господами помимо Аллаха».**

‘Ади сказал: «Я сказал: “Воистину, они не поклоняются им!” Пророк ﷺ сказал: **“Они объявили дозволенное запретным, и сделали запретное дозволенным, а те последовали за ними в этом. Это и есть их поклонение им”**» [Тирмизи].

Посмотрите, какое толкование дал Пророк ﷺ этому аяту. Принимать решения не в соответствии с тем, что ниспослал Аллах и отказ от Божественных законов ради человеческих — это поклонение себе подобным, которое выводит человека из религии. А ведь ислам пришёл как раз для того, чтобы уничтожить это. Он провозгласил освобождение всех людей на земле от поклонения кому бы то ни было, кроме Аллаха, предоставив им самостоятельно выбирать себе религию, без давления и принуждения: «Нет принуждения в религии».

Освободить людей от поклонения кому-либо, кроме Аллаха, было единственной целью сподвижников, сражавшихся на пути Аллаха. Когда их спрашивали, что заставило их сражаться на пути Аллаха, они не говорили: «Мы вышли на защиту нашей родины, которой угрожает опасность» или: «Мы вышли, чтобы отразить нападение персов или византийцев»

или: «Мы вышли, чтобы расширить свои владения и добыть много военных трофеев». Вместо этого они говорили то, что сказали Раби' ибн 'Амир, Хузейфа ибн Михсан и аль-Мугира ибн Шу'ба Рустаму, предводителю войска персов, во время сражения при Кадисии. Персидский предводитель спрашивал их по очереди три дня подряд: «Что привело вас сюда?» — и они давали один и тот же ответ. История сохранила для нас слова Раби' ибн 'Амира: «Аллах послал нас, чтобы мы вывели тех, кого Он желает, из поклонения себе подобным к поклонению Аллаху, из тесноты мира к простору его, из несправедливости религий к справедливости ислама. Он послал нас к Своим творениям, чтобы мы призывали их к Нему, и кто примет это от нас, от того примем и мы, оставив его в покое, а кто откажется, с тем мы будем сражаться до тех пор, пока не получим обещанное нам Аллахом». Его спросили: «А что обещано вам Аллахом?» Он ответил: «Рай для тех, кто погиб, сражаясь с отказавшимися [внять нашему призыву], и победа — для тех, кто останется» [Бидайа].

Глава четвёртая

Общество побуждения к одобряемому и удерживания от порицаемого

Побуждение к одобряемому и удерживание от порицаемого в мусульманском обществе

Одной из отличительных особенностей мусульманского общества является побуждение к одобряемому и удерживание от порицаемого, о чём упоминается — в виде веления, побуждения или намёка — почти в каждом аяте, где речь идёт о свойствах искренних верующих и их предназначении в этой жизни. Чтобы люди жили благополучно, они должны побуждать к одобряемому и удерживать от порицаемого.

Всевышний раскрыл нам секрет превосходства мусульманской общины над остальными: мусульмане побуждают к одобряемому и удерживают от порицаемого, и при этом веруют в Аллаха:

Вы лучшая из общин, появившаяся на благо человечества
Вы побуждаете к одобряемому, удерживаете от порицаемого и веруете в Аллаха.

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ
تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ
الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ

Сура 3 «Семейство 'Имрана», аят 110

Всевышний сначала упомянул о побуждении к одобряемому и удерживании от порицаемого, а потом уже — о вере, хотя вера является основой для каждого благого дела, для того, чтобы

показать, насколько важно побуждать к одобряемому и удерживать от порицаемого. Эти действия — отличительная черта мусульманской общины. Более того, она появилась как раз для того, чтобы побуждать к одобряемому и удерживать от порицаемого.

Своим велением Всевышний напоминает мусульманской общине о её величайшем предназначении в этой жизни для того, чтобы она не медлила и не колебалась при исполнении своей главной обязанности — побуждении к одобряемому и удерживании от порицаемого:

Пусть среди вас будет группа людей, которые будут призывать к добру, побуждать к одобряемому и удерживать от порицаемого. Именно они окажутся преуспевшими.

Сура 3 «Семейство 'Имрана», аят 104

وَلَتَكُنَّ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ
وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ
الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ
الْمُفْلِحُونَ

Привычка побуждать к одобряемому и удерживать от порицаемого венчает качества искренне верующих в мусульманском обществе, которые продали свои души Всевышнему за Рай и готовы пожертвовать своими жизнями и своим имуществом на Его пути:

Обрадуй верующих, которые каются и поклоняются, восхваляют Аллаха и постыжаются, кланяются и падают ниц, побуждают к одобряемому и удерживают от порицаемого и соблюдают ограничения Аллаха.

Сура 9 «Покаяние», аят 112

الَّتَابِعُونَ الْآبِعَادُونَ
الْحَمِيدُونَ السَّاجِدُونَ
الرَّكَعُونَ السَّجِدُونَ
الْأَمْرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّاهُونَ
عَنِ الْمُنْكَرِ وَالْحَافِظُونَ لِحُدُودِ
اللَّهِ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ

Всевышний велит верующим мужчинам и женщинам побуждать к одобряемому и удерживать от порицаемого. Аллах подтверждает важность этих действий, обращает наше внимание на их достоинство и указывает на их значение в мусульманском обществе, упоминая о них перед упоминанием о молитве и закяте:

Верующие мужчины и женщины — помощники и друзья друг другу. Они побуждают к одобряемому и удерживают от порицаемого, совершают молитву, выплачивают закят, повинуются Аллаху и Его Посланнику. Аллах смилостивится над ними. Воистину, Аллах — Могущественный, Мудрый.
Сура 9 «Покаяние», аят 71

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ
أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ
بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ
وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ
الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ
أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ
حَكِيمٌ

Побуждение к одобряемому и удерживание от порицаемого — важнейшие обязанности мусульманского общества

Побуждать к одобряемому, удерживать от порицаемого, совершать молитву и выплачивать закят — важнейшие обязанности мусульманского общества, особенно после утверждения мусульман на земле и их победы над врагами — а Аллах дарует победу только тем, о ком Он знает, что они будут побуждать к одобряемому и удерживать от порицаемого:

Аллах непременно поможет
тому, кто помогает Ему. Во-

وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ إِنَّ

истину, Аллах — Всесильный,
Могущественный.

اللَّهُ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ

Если Мы одарим их властью
на земле, они будут совер-
шать молитву, выплачивать
закят, побуждать к одобряе-
мому и удерживать от пори-
цаемого. А исход всех дел —
у Аллаха.

الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا
الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا
بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ ۗ وَاللَّهُ
عَاقِبَةُ الْأُمُورِ

Сура 22 «Хадж», аяты 40–41

Посланник Аллаха ﷺ в одном из хадисов, приведённом в сборнике аль-Бухари, представил общество, в котором люди побуждают к одобряемому и удерживают от порицаемого, и общество, в котором люди не делают этого, на примере пассажиров одного корабля. Одни разместились в верхней части корабля, а другие — в нижней. Когда оказавшиеся внизу хотели зачерпнуть воды, им приходилось проходить через разместившихся на палубе, и в конце концов они сказали: «А не проделать ли нам дыру в днище, чтобы набирать воду через неё, не беспокоя тех, кто наверху?» Если сидящие на палубе предоставят их самим себе и не помешают им, то погибнут все, если же они схватят их за руки, то спасутся сами и спасут всех остальных.

Посланник ﷺ наглядно представил последствия побуждения к одобряемому и удерживания от порицаемого. Это спасение как для небрежных слушников и грешников, так и для покорных Всевышнему, следующих прямым путём. А молчание, попустительство и нежелание побуждать к одобряемому и удерживать от порицаемого представляет опасность для людей и несёт им гибель.

Побуждать к одобряемому и удерживать от порицаемого полезно и праведным, и грешным, покорным Всевышнему и послушникам, богобоязненным и распутным...

Побуждать к одобряемому и удерживать от порицаемого — право и обязанность людей

Необходимость побуждать к одобряемому и удерживать от порицаемого — один из основных политических и социальных принципов ислама. Об этом говорится в Коране и Сунне, которые возлагают на верующих обязанность давать советы тем, кто имеет вес в обществе, критиковать их, требовать от них делать то, в чём польза для всех, и осуждать их действия, которые, напротив, не приносят пользы обществу.

Побуждение к одобряемому и удерживание от порицаемого укрепляют и защищают религию, оберегают то, что ислам объявил святым и неприкосновенным, и способствуют должному соблюдению Шариата Всевышнего.

Побуждение к одобряемому и удерживание от порицаемого — это каждодневный упорный труд каждого мусульманина. Это усилия, прикладываемые им ради того, чтобы его братья по вере соблюдали нормы Шариата и избегали грехов.

Все мусульмане и мусульманки обязаны побуждать к одобряемому и удерживать от порицаемого по мере своих сил, особенно в тех местах, где они обладают влиянием — например, в собственных домах, в кругу семьи. Каждый учёный, писатель и оратор, особенно имеющий доступ к средствам массовой информации, а также мудрые и уважаемые люди, имеющие вес в обществе, обязаны наставлять и направлять мусульман, побуждая их к одобряемому и удерживая от порицаемого. Они должны распространять одобряемое и бороться с порицаемым.

Мусульманин не должен отказываться от исполнения этого долга под предлогом того, что он сам — далеко не идеал. Мусульманские учёные говорят, что для того, чтобы удерживать других от порицаемого, человеку вовсе не обязательно быть совершенным. Он должен стремиться к совершенству, старать-

ся исполнять все веления Аллаха и соблюдать все Его запреты, и одновременно призывать других к одобряемому и удерживать от порицаемого.

Побуждая к одобряемому и удерживая от порицаемого, мусульманин должен руководствоваться нормами Шариата и общественным благом. Ислам предоставил простым людям возможность взыскивать с правителей, бороться с притеснением и несправедливостью с их стороны.

Всевышний Аллах сказал:

Не думай, что Аллах не веда-
ет о том, что творят неспра-
ведливые. Он лишь даёт им
отсрочку до того дня, когда
закатаются взоры.

Сура 14 «Ибрахим», аят 42

وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَفِيلاً عَمَّا
يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ
لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ

Всевышний также сказал:

Тем, кого ангелы умертвят
чинящими несправедливость
по отношению к самим се-
бе, скажут: «Каким было ва-
ше положение?» Они скажут:
«Мы были слабы и нас при-
тесняли на земле». Они ска-
жут: «Разве земля Аллаха
не была достаточно простор-
на для того, чтобы вы пересе-
лились на ней?» Их обителью
станет Геенна. Как же сквер-
но это место прибытия!

Сура 4 «Женщины», аят 97

إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّيْنَاهُمُ الْمَلَائِكَةَ ظَالِمِي-
نَ أَنفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنْتُمْ قَالُوا كُنَّا
مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ قَالُوا أَلَمْ
تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَسِعَةً فَهَبْهَا جُوراً فِيهَا
فَأُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ
مَصِيرًا

Малодушных трусов, которые молчат в ответ на притеснение и несправедливость и не пытаются остановить притеснителя, Посланник ﷺ предостережёт от наказания Всевышнего, которое постигнет их всех до одного: *«Воистину, когда люди видят притеснителя и не хватают его за руки, наказание Аллаха угрожает им всем»* [Абу Давуд; Тирмизи; Насаи. Хадис с безупречным иснадом].

Один из способов побуждения к одобряемому и удерживания от порицаемого — добрый совет и чистосердечие, о котором Посланник ﷺ сказал, что оно и есть религия: *«Религия — это проявление искренности»*. Люди спросили: «К кому?» Он сказал: *«К Аллаху, Его Книге, Его Посланнику, а также к предводителям мусульман и простым мусульманам»* [Муслим].

Несомненно, когда народ даёт правителям советы, особенно учёные и мудрые, уважаемые люди, каждый из которых находится на своём поприще, это обеспечивает всему обществу благополучие, безопасность и процветание. В эпоху расцвета исламской цивилизации мусульмане поступали именно так, и не случайно в некоторых хадисах мы находим веление правителям принимать в своё окружение только праведных и искренних людей, которые дают искренние советы, не лицемерят и не обманывают.

Ответственность правителей перед народом

В течение долгого времени спрашивать с правителя за всё, что он делает, было вполне обычным явлением в мусульманском обществе. Народ следил за действиями правителя и критиковал их. Люди свободно высказывали своё мнение и давали оценку его политическим ходам и решению имущественных вопросов, и подобные действия считались признанными конституционными правами в исламском государстве того време-

ни. Источником этих прав являются Коран и Сунна. Принцип свободы общественного мнения и ответственности правителя перед народом всегда признавался мусульманами, однако на практике, увы, применялся только при справедливом правителе, а когда к власти приходил тиран и деспот, этот принцип снова забывался.

Что же касается учёных, то они всегда применяли его на практике, за что многие из них подвергались гонениям и суровым наказаниям, как это случилось, например, с Са'идом ибн Джубейром, имамом Маликом, Ахмадом ибн Ханбалем, Ибн Таймийей и другими в разных государствах и в разные эпохи.

Опасные последствия отказа от побуждения к одобряемому и удерживания от порицаемого

Любая община приходит в упадок, когда люди начинают жить беспорядочно, как им вздумается, преступая установленные Всевышним границы и забывая о ценностях и морали. Распространение порицаемого ведёт к ослеплению сердец и ослаблению веры. У людей пропадает ревностное отношение к религии и запретам Всевышнего, начинается хаос, появляется преступность. Всевышний испытывает людей, не мешая им творить порицаемое. Видя вокруг себя столько порицаемого, многие мусульмане привыкают к нему, и восприимчивость их сердец притупляется. Они становятся такими же равнодушными к ослушанию Аллаха, как и тот, кто сам совершает порицаемое. Люди смотрят, как другие грешат, и им даже в голову не приходит, что на их глазах мусульманин ослушивается Аллаха, и что его действие достойно порицания.

Один из наших праведных предшественников сказал: «Самое страшное — когда сердца привыкают к порицаемому. Если человек постоянно видит порицаемое и сталкивается с ним,

он привыкает к нему, а когда человек привыкает к чему-то, он перестаёт реагировать на это».

Воистину, наиболее тяжкое испытание, постигающее страны и общество, — тирания и притеснение, закрывающие людям рты и лишаящие их возможности говорить и писать правду о попранных правах и надеждах людей, а также давать искренние советы. Жизнь людей становится скверной и безрадостной, источники блага высыхают, и на их месте разрастаются колючки зла и порока, которые распространяются с поразительной быстротой, не встречая помех, и повсюду унижается человеческое достоинство.

Когда положение ухудшается до такой степени, все члены общества обязаны принять меры для улучшения ситуации и устранения зла. Если же они этого не сделают, их постигнет заслуженное наказание от Всевышнего Аллаха, Который обрушит беды и напасти на притеснителей и на бездействующих:

Бойтесь искушения, которое паразит не только тех из вас, кто был несправедлив. И знайте, что Аллах суров в наказании.

وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Сура 8 «Трофеи», аят 25

А Посланник Аллаха ﷺ сказал: «Воистину, когда люди видят притеснителя и не хватают его за руки, наказание Аллаха угрожает им всем» [Абу Давуд; Тирмизи; Насаи].

Посланник ﷺ также сказал: «Если ты увидишь, что моя община боится и не говорит притеснителю: “О притеснитель” — то можешь попрощаться с ними» [Ахмад].

Аллах проклял сынов Израиля, устроил разногласия и вражду между ними и обрушил на них суровое наказание, когда в их среде распространилось порицаемое и никто из них не пытался устранить его.

Всевышний сказал:

Неверующие сыны Израиля [Израиля] были прокляты языком Давуда [Давида] и 'Исы [Иисуса], сына Марьям [Марии]. Это произошло потому, что они ослушались и преступали границы дозволенного.

لُعِبَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي
إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُدَ وَعِيسَى
ابْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا
وَكَانُوا يَعْتَدُونَ ﴿٧٦﴾

Они не удерживали друг друга от предосудительных поступков, которые они совершали. Как же скверно было то, что они делали!

كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُنْكَرٍ
فَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَا كَانُوا
يَفْعَلُونَ ﴿٧٦﴾

Сура 5 «Трапеза», аяты 78–79

Бывает, что порицаемое распространяется в обществе и постепенно становится привычным для людей, и они не осуждают его. Их чувства притупляются, и они не замечают, что эти негативные явления наносят вред религии и нравственности и вытесняют благородные обычаи. Люди перестают отличать одобряемое от порицаемого, благое от скверного, дозволенное от запретного, и, как следствие, изменяются их взгляды и стандарты в их обществе. Людям начинает казаться, что честность, правдивость и соблюдение религии — это глупость, отсталость и педантизм, а ложь, вероломство и распущенность — напротив, достоинства и прогрессивность. Для них всё переворачивается с ног на голову: одобряемое начинает казаться порицаемым, а порицаемое — одобряемым...

Лицемеры в окружении правителя ещё больше усложняют положение. Они побуждают его и дальше прокладывать дорогу ложному и заглушать голос Истины, и приукрашивают

ему то, что он делает. Они стараются, чтобы члены общества побуждали к порицаемому и удерживали от одобряемого, что является неизменным признаком общества лицемеров — обитателей нижнего слоя Огня:

Лицемеры и лицемерки подобны друг другу. Они удерживают от одобряемого и побуждают к порицаемому и сжимают свои руки [скупятся делать пожертвования]. Они предали забвению Аллаха, и Он предал их забвению. Воистину, лицемеры являются нечестивцами!

Сура 9 «Покаяние», аят 67

الْمُنْفِقُونَ وَالْمُنْفِقَاتُ بَعْضُهُمْ
مِّنْ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمُنْكَرِ
وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفِ
وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ نَسُوا اللَّهَ
فَنَسِيَهُمْ إِنَّ الْمُنْفِقِينَ هُمُ
الْفَاسِقُونَ

Общество лицемеров — полная противоположность обществу верующих:

Верующие мужчины и женщины — помощники и друзья друг другу. Они побуждают к одобряемому и удерживают от порицаемого, совершают молитву, выплачивают закят и повинуются Аллаху и Его Посланнику. Аллах помилует их. Воистину, Аллах — Могущественный, Мудрый.

Сура 9 «Покаяние», аят 71

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ
أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ
بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ
وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ
الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ
أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ
حَكِيمٌ

Мусульманское общество оживляют и преображают проповедники ислама, которые защищают религию Аллаха и охраняют Его Шариат. Их голоса, отстаивающие Истину, всегда слышны. Они побуждают к одобряемому и удерживают от порицаемого, даже если вокруг них сгущается мрак и возвышается голос порока. Их призыв пробуждает сознание мусульман, заставляя их гордиться своей религией и пробуждая в них желание соблюдать её наилучшим образом.

Обязанность бороться с порицаемым хотя бы сердцем

Коран и Сунна подтверждают обязательность побуждать к одобряемому и удерживать от порицаемого в мусульманском обществе, которое признаёт над собой власть Всевышнего Аллаха и живёт в соответствии с Его Шариатом. Иногда в мусульманском обществе распространяются грех и порок, однако оно должно всегда оставаться обществом побуждения к одобряемому и удерживания от порицаемого.

Может случиться так, что правитель-мусульманин перестанет соблюдать Шариат, и мусульмане вынуждены будут жить по законам, которые созданы людьми. В этом случае необходимо побуждать к величайшему из одобряемого — признать власть Аллаха, принимать решения в соответствии с тем, что Он ниспослал, и соблюдать Его Шариат. Одновременно следует удерживать от величайшего из порицаемого — отрицания Божественности Аллаха посредством отказа от соблюдения Его Шариата.

Посланник ﷺ сказал: *«Пусть тот из вас, кто увидит порицаемое, изменит это собственноручно, если же он не сможет сделать этого, пусть изменит это своим языком, а если не сможет и этого, то [хотя бы] своим сердцем, и это будет наиболее слабым проявлением веры»* [Муслим].

Однако могут настать такие времена, в которые члены мусульманского общества не смогут изменить порицаемое ни своими руками, ни своими языками. Тогда им останется одно — изменять его своими сердцами, ибо в этом никто не сможет им помешать.

Изменение порицаемого своим сердцем — самое слабое проявление веры. Так сказано в хадисе. С первого взгляда может показаться, что это — пассивное поведение, к которому прибегает лишь тот, у кого нет возможности изменить порицаемое своими руками или своим языком. На самом же деле истинный мусульманин, у которого есть возможность изменить порицаемое только одним способом — своим сердцем, — уверен, что это всё же изменение, как сказал Посланник ﷺ. Если он назвал это действие изменением, значит, оно не пассивное, а активное и приносит людям пользу. Ведь изменить порицаемое сердцем — значит, настаивать на своей позиции по отношению к порицаемому: верующий отвергает порицаемое, он не сдаётся и не смиряется с его существованием.

Изменять порицаемое сердцем — положительное действие, приносящее пользу. Это первый шаг к устранению порицаемого, показывающий, что верующий готов заменить порицаемое одобряемым при первой возможности.

Изменять порицаемое сердцем — наиболее слабое проявление веры, как сказал Посланник Аллаха ﷺ, и никто этого не отрицает. Однако в данных обстоятельствах это действие — единственно возможное, и оно по меньшей мере даёт мусульманину возможность сохранить свою веру, пусть и в наиболее слабом её проявлении. Верующий в мусульманском обществе не имеет права соглашаться с порицаемым и одобрять его. Некоторые говорят, что такова действительность, в которой мы живём, и что порицаемое невозможно изменить, и с ним невозможно бороться... Это не оправдание. А если верующий станет одобрять порицаемое, на него и на его общество ляжет

проклятие, которое легло на израильтян, одобрявших порицаемое и не удерживавших от него.

Всевышний сказал:

Неверующие сыны Исраиля [Израиля] были прокляты языком Давуда [Давида] и Исы [Иисуса], сына Марьям [Марии]. Это произошло потому, что они ослушивались и преступали границы дозволенного.

لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُدَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ ﴿٧٨﴾

Они не удерживали друг друга от предосудительных поступков, которые совершали. Как же скверно было то, что они делали!

كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُنْكَرٍ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ﴿٧٩﴾

Сура 5 «Трапеза», аяты 78–79

Глава пятая

Общество свободы

Ни в одном из когда-либо существовавших обществ свобода не приветствовалась так, как в мусульманском обществе, соблюдающем Шариат Всевышнего. И ни один человек в мире, кроме мусульманина, знающего и понимающего свою религию, не знал настоящей свободы, свободы в самом высоком смысле этого слова.

Ислам сформировал личность мусульманина особым образом, построил мусульманское общество и определил понятие свободы, а также связанные с ней ценности и стандарты. Это свобода, подходящая для человека, которого почтил Всевышний и сделал Своим наместником на земле, чтобы он преобразовал её, умножил на ней благо и приносил счастье всему человечеству.

Ислам даровал человеку свободу, которая делает его уравновешенным и умеренным, сохраняет его законные права и предоставляет ему возможность делать всё, что приносит пользу, без каких-либо помех и ограничений.

Понятие свободы в исламе

Свобода в исламе распространяется на все сферы человеческой жизни. Ислам предоставляет человеку различные виды

свободы при условии, что её источником является разум человека, а не его пристрастия и прихоти, и что он использует эту свободу во благо себе и обществу.

Потворствовать своим страстям и прихотям, бездумно удовлетворять свои животные желания, впадать в вольнодумство и вседозволенность, осквернять святыни, сеять смуту, а также агрессивно относиться к другим людям и причинять им вред — это не свобода. У свободы есть границы, которые разумный человек не преступает, дабы не посягать на свободу других, ибо свобода человека заканчивается там, где начинается свобода другого.

Богохульство и порицание известных всем положений религии также не относится к проявлениям свободы, поскольку мусульманское общество чтит ‘акыду (религиозные убеждения) и порядок. ‘Акыда является фундаментом, на котором строится мусульманское общество. В основе её лежит вера в Аллаха, покорность Ему Одному и соблюдение Его Закона, который дошёл до нас через пророков и небесные послания, последним из которых был ислам. Связь ‘акыды — убеждений — важнейшая из связей, существующих в обществе. Именно ‘акыда, а не общие интересы и не принадлежность к одной расе, национальности или полу объединяет и сплачивает членов общества.

‘Акыда в мусульманском обществе является неотъемлемой частью общественного порядка, и никто не имеет права нарушать его, критиковать, порицать и выступать против него. Нельзя разрушать общество под предлогом свободы.

Исламское государство рассматривает порицание исламской ‘акыды или выступление против неё как призыв к восстанию против государства. ‘Акыда является его фундаментом, и открытое выступление против неё есть вероотступничество. А справедливое наказание для вероотступника, равно как и для каждого призывающего к разрушению государственной системы и революции, — смертная казнь. Если

же вероотступник скрывает свои убеждения, то есть отрекается от веры, не объявляя об этом, то его не наказывают, потому что ислам наказывает не за сокрытое, а за очевидное, включая действия, которые приводят к смуте и расколу внутри общества.

Призыв к убеждениям, которые коренным образом противоречат исламской 'акиды, также не считается проявлением свободы в исламском государстве, потому что это выступление против исламской 'акиды и призыв жить не по законам Аллаха, и, как следствие, выступление против государства. Исключением из этого правила является право исповедовать свою религию, которое ислам предоставил людям Писания (иудеям, христианам и всем, кто приравнивается к ним). Люди Писания могут совершать обряды поклонения в своих храмах и жить по законам своей религии внутри своего общества. Такое право предоставлено им потому, что небесные религии и ислам имеют одну основу. Это вера в Аллаха, в Судный день и в пророков. Никто не может быть принуждён к принятию ислама, поскольку в мусульманском обществе «нет принуждения в религии...» (сура 2 «Корова», аят 256).

Ислам предоставил человеку свободу выбора религии и всячески подчёркивает эту свободу. Ислам учит, что человек, даже маленький ребёнок — личность, и никто не вправе лишать его свободы и принуждать к чему-то. Ислам запретил делать кого-либо мусульманином насильно, хотя ислам — религия Истины, и в этом не может быть сомнений. Принуждение считается унижением человека, нарушением его прав и ограничением его свободы, не говоря уже о том, что обращённый в ислам против воли вряд ли принесёт пользу религии и верующим.

Как же ислам чтит человека! Как высоко он ценит его свободу и достоинство!

Как мы видим, в мусульманском обществе каждый человек свободен и вправе пользоваться своей свободой во всех

жизненных сферах. Однако свобода его ограничена определёнными рамками, которые не позволяют ей ущемлять свободу других людей.

Проявления свободы в мусульманском обществе

В мусульманском обществе у любого человека есть свобода слова, позволяющая ему беспрепятственно высказывать свои мысли и делиться с другими людьми полезными, созидательными идеями через любые средства массовой информации.

Каждый человек имеет право критиковать несправедливое или неправильное на его взгляд положение вещей, при условии, что критика его обоснована и соответствует истине. Это входит в обязательное для каждого мусульманина и мусульманки побуждение к одобряемому и удерживание от порицаемого.

Всевышний сказал:

Верующие мужчины и женщины — помощники и друзья друг другу. Они побуждают к одобряемому и удерживают от порицаемого...

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ
أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ
بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ

Сура 9 «Покаяние», аят 71

В мусульманском обществе человек имеет право объединяться с другими людьми для формирования общественного мнения, а также создавать различные учреждения и организации, при условии, что они не будут распространять противоречащие исламу идеи. Они должны уважать 'акиду мусульманской

общины и её жизненную программу, основанную на Шариате. Как раз о таком сотрудничестве Всевышний сказал в Коране:

Помогайте друг другу
в благочестии и богобояз-
ненности, но не помогайте
друг другу в грехе и пося-
гательстве...

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ
وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

Сура 5 «Трапеза», аят 2

В мусульманском обществе человек имеет право сам выбирать себе место работы и источник дохода для обеспечения себя и своей семьи, и нельзя принуждать его работать не по специальности или отказаться от выбранного им способа зарабатывать на жизнь.

Человек обладает полной свободой в своём доме. Никто не имеет права входить в его дом без разрешения, следить или подсматривать за ним, причинять вред ему самому, его семье и имуществу, а также задевать его религию или честь.

Религиозные меньшинства в мусульманском обществе имеют право исповедовать свою религию и исполнять предписанные им обряды поклонения, поскольку: «Нет принуждения в религии...» (сура 2 «Корова», аят 256).

Широта понятия свободы в мусульманском обществе

В мусульманском обществе свобода — достаточно обширное понятие, включающее в себя избавление человека от любого произвола, давления и принуждения как со стороны деспотичного правящего режима, так и со стороны любой иной силы. Именно это имел в виду ‘Умар ибн аль-Хаттаб رضي الله عنه, говоря своему наместнику в Египте ‘Амру ибн аль-‘Асу, сын которого

ударил когта: «Когда вы успели поработить людей? Ведь их матери родили их свободными!» Эти слова остались в истории. Подобные слова теперь можно встретить в различных договорах и соглашениях о правах человека. Говорят, что Жан-Жак Руссо также использовал эти слова в качестве аргумента.

А ‘Али ибн Абу Талиб оставил своему сыну завещание, которое следовало бы написать золотыми буквами и повесить на видное место: «Не становись рабом других — ведь Аллах сделал тебя свободным».

Притеснители не желают свободы

Свобода в исламе — это когда человек признаёт себя рабом Одного лишь Аллаха и не знает иного Господа, кроме Него. Раб Аллаха не может быть рабом кого-то или чего-то другого, а это и есть истинная свобода.

А когда одни люди превращают себя в господ для других, о свободе не может быть и речи. В таком случае люди могут вернуть себе свободу и достоинство только одним способом — уничтожить ложных богов. Они должны вспомнить о том, что их господа — такие же люди, как и они, и не могут принести ни пользы, ни вреда самим себе, и жизнь, смерть и воскрешение — не в их руках.

Когда возвышается крепость беззакония и притеснения, начинает шататься крепость свободы, а когда вздымается факел свободы, начинает разрушаться оплот нечестия и несправедливости...

Все небесные послания призывали людей поднять смиренно опущенные головы и посмотреть в лицо тиранам и притеснителям. Ничто так не пугает деспотов, творящих нечестие, как принятие людьми небесного послания. Поэтому Фараон сказал Мусе (Моисею), который призвал его к религии Всевышнего:

Неужели ты пришёл для того, чтобы сбить нас с пути, по которому шли наши отцы, и чтобы вы возвысились на земле?

Сура 10 «Юнус», аят 78

أَجِئْتَنَا لِنَلْفِتْنَا عَمَّا وَجَدْنَا
عَلَيْهِ ءِآبَاءَنَا وَتَكُون لَكُمْ
الْكِبْرِيَاءُ فِي الْأَرْضِ

Если бы Муса признал власть Фараона и согласился с его тиранией, Фараон тоже согласился бы с тем, что люди будут исполнять обряды, которым научит их Муса. Ведь тогда они не представляли бы никакой опасности для него и не ставили бы под угрозу его господство и правление.

История Мусы и Фараона упоминается в Коране неоднократно. Это повторение имеет целью показать, что истина и несправедливость не могут сосуществовать. Притеснитель не терпит истины и, как следствие, человека, который её распространяет, потому что знает: если он не будет бороться с ней, она одолеет его и оставит ни с чем.

Арабы-язычники поняли это в тот самый миг, когда впервые услышали, как Посланник Аллаха ﷺ открыто призывает людей сказать: «Нет божества, кроме Аллаха, и Мухаммад — Посланник Аллаха». Они поняли, что формула единобожия произведёт грандиозный переворот в жизни арабов. Единственным Распорядителем и Законодателем будет признан Всевышний Аллах, и бразды правления окажутся в руках тех, кто будет неуклонно соблюдать Шариат Всевышнего... Именно поэтому они преградили путь новому призыву, приложили все усилия для того, чтобы покончить с ним, и безжалостно уничтожали или подвергали пыткам тех, кто уверовал, особенно бедных и не имеющих власти и влияния.

Ситуация обострилась настолько, что у верующих остался единственный выход — совершить переселение туда, где свобода и где можно призывать людей к исламу, не опасаясь гонений и расправ. Им нужно было во что бы то ни стало ока-

заться подальше от влиятельных язычников-курейшитов, поэтому сначала они переселились в Эфиопию, а затем в Медину, где и осели и где впоследствии было создано исламское государство.

В те дни появилось общество свободы, которое оберегало свободу отдельного человека. В этом обществе уважались чувства и мнение народа. В этом обществе ни на кого не возлагалась ответственность за грехи другого, и не подвергался наказанию никто, кроме преступника, заслужившего это наказание. А в наше время от проступка одного человека нередко страдают все, кого связывают с ним узы родства или дружбы...

Глава шестая

Общество совета

Совет в исламе (шура)

Ислам побуждает нас решать важные вопросы путём совещания, о чём упоминается в нескольких аятах Книги Аллаха. Совещание — похвальное явление в жизни семьи и общества и одна из важнейших составляющих жизни мусульманской общины. Всевышний упомянул об основных качествах верующих, без которых их ислам и их вера будут неполными:

Которые отвечают своему
Господу, совершают молит-
ву, совещаются между собой
о делах и расходуют из того,
чем Мы их наделили.

Сура 42 «Совет», аят 38

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا
الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا
رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ﴿٣٨﴾

Поскольку совещание играет очень важную роль в жизни людей, Всевышний повелел им решать важные вопросы на совете, сказав Своему Пророку ﷺ: «...и советуйся с ними о делах» (сура 3 «Семейство Имрана», аят 159).

Это повеление было дано Пророку ﷺ после битвы при Ухде, перед которой он советовался со своими сподвижниками и отказался от своего мнения ради их мнения, однако результат оказался печальным. Мусульмане потеряли семьдесят воинов из числа лучших сподвижников Пророка ﷺ, в том чис-

ле Хамзу, Мус‘аба и Са‘да ибн ар-Раби‘. Несмотря на это Всевышний велел ему советоваться со своими сподвижниками, потому что совет — это всегда благо, даже если в некоторых случаях результат оказывается хуже ожидаемого.

Посланник ﷺ советовался со своими сподвижниками

Посланник ﷺ очень часто советовался со своими сподвижниками. Он советовался с ними относительно битвы при Бадре, битвы при Ухуде и Битвы у рва, и отказывался от своего мнения ради мнения молодых мусульман, чтобы научить их правильно совещаться и свободно и смело высказывать своё мнение, как это было перед Битвой у рва. Пророк ﷺ посоветовался со своими сподвижниками, желая заключить перемирие с племенем Гатфан с условием, что он будет отдавать им треть плодов Медины, а они перестанут поддерживать курейшитов. Представители ансаров не согласились с его решением, и он поступил, как хотели они. А в Худайбийи, когда сподвижники Пророка ﷺ не подчинились его велению выйти из ихрама, он посоветовался с Умм Салямой. Он вошёл к ней со словами: *«Погибли люди! Я велел им, а они не подчинились мне. Им трудно смириться с тем, что придётся отказаться от ‘умры, к которой они готовились».*

Умм Саляма посоветовала ему первым выйти из ихрама, чтобы они увидели это, и он внял её совету. Увидев, что он вышел из ихрама, сподвижники поспешили последовать его примеру.

Посланник Аллаха ﷺ утвердил совет в мусульманском обществе своим словом и делом, и его сподвижники и их последователи, а также все наши праведные предшественники следовали его примеру. Со временем совет стал одной из отличительных черт мусульманского общества, и так будет всегда.

Гибкость и возможность изменений

Правитель в мусульманском обществе обязан советоваться при решении государственных дел с мудрыми, опытными людьми и учёными. Он может сформировать из них совет, задачей которого станет изучение положения внутри государства и за его пределами, после чего они должны будут высказывать своё мнение, если речь идёт о вопросах, в которых разрешается делать *иджтихад*²⁰, следуя примеру Посланника Аллаха ﷺ.

Вокруг Посланника ﷺ были сподвижники, представлявшие народ Медины. Он советовался с ними в том, относительно чего не было ниспослано Откровение. Он предоставил им свободу слов и действий, когда речь шла о мирских делах, потому что в некоторых делах они разбирались лучше него, и у них было больше опыта. Под мирскими делами подразумеваются дела, не связанные с Шариатом, в которых важен практический опыт, например, тактика ведения войны, земледелие и предохранение плодов от порчи. В таких делах Пророк ﷺ предоставлял сподвижникам свободу действий, говоря: **«Вы больше знаете о делах вашей жизни ближней»**.

Ислам утвердил и одобрил принцип совета, обязал правителя придерживаться этого принципа и запретил произвол и самовластие. Ислам предоставил людям самим выбирать способ организации совета, учитывая постоянно меняющиеся обстоятельства. Совет может иметь различные формы в зависимости от эпохи, народа и господствующих обычаев. Главное, чтобы в управлении государством, начиная с избрания правителя и заканчивая определением курса внешней и внутренней политики государства, участвовал народ или

²⁰ То есть выносить самостоятельные суждения.

его представители — самые мудрые и уважаемые люди. Правительственная власть должна ограничиваться Шариатом и советом, то есть решениями Аллаха и мнением мусульманской общины.

Как мы видим, система организации совета в исламе очень гибкая, она предоставляет опытным и мудрым людям возможность создавать исламскую конституцию, которая не позволит правителю отклониться от прямого пути, а нечестивцам — оспаривать право Всевышнего быть единственным Распорядителем и Законодателем и право людей быть рабами Одного лишь Аллаха.

Если народ осознает, что необходимо принимать решения в соответствии с тем, что ниспослал Аллах, и быть рабами Его Одного, а не себе подобных, то это будет лучшей гарантией благополучия государства и соблюдения принципа совета. Сознательные люди не возвеличивают и не боготворят партию или человека, стоящего у власти, потому что это противоречит 'акиды единобожия. А обществу, в котором люди дошли до обожествления правителя, превознеся его до такой степени, что обычный человек чувствует себя ничтожеством по сравнению с вождём-вдохновителем, единолично правящим лидером, «святым» царём или возвысившейся партией, угрожает серьёзная опасность. Люди возвращаются к язычеству и идолопоклонству, совершая ширк, часто сами этого не понимая... Подобное, безусловно, не может произойти в мусульманском обществе, которое руководствуется светом Корана и Сунны.

Отличие совета (шура) от демократии

Ислам сделал совет обязательным для своих последователей ещё пятнадцать веков назад, и с тех пор люди решают важные вопросы в своей личной жизни, а также в жизни общества

и государства с помощью совета. Принцип совета, утверждённый исламом, стал новым для человечества.

Сегодня, после кровавых революций, человечество пришло к демократии. Сравнивая западную демократию с советом в исламе, мы сразу же замечаем разницу в средствах и целях, хотя, конечно же, можно найти и сходство между ними.

Думаю, лучшим завершением этого исследования станет ознакомление читателя с мнением крупного политика и дипломата, который большую часть своей политической жизни провёл в Сирии и Саудовской Аравии. Это доктор Ма'руф ад-Давалиби. В Сирии он вёл политико-демократические баталии в те времена, когда там ещё существовала ничем не ограниченная политическая жизнь и парламент, избранный народом. Некоторое время он возглавлял совет министров. Он был одним из видных лидеров Сирийской Народной партии, представители которой занимали большинство мест в парламенте в большинстве парламентских сессий.

После того, как времена политической свободы в Сирии прошли, он приехал в Саудовскую Аравию по приглашению короля Фейсалия ибн 'Абд-аль-'Азиза Аль Са'уда (да помилует его Аллах), чтобы работать советником в Королевской канцелярии, где он работает и по сей день.

Он выпустил книгу под названием «Государство и власть в исламе». Это исследование, зачитанное на международном форуме ЮНЕСКО в Париже в 1982 году. Он рассказал о демократии и исламском совете (*шура*) и объяснил коренные различия между ними. Вот его слова: «Я ограничусь кратким объяснением принципа обязательного совета в исламе. Этот принцип — новый для человечества. Люди не знали его раньше, потому что его не было ни в древних, ни в современной цивилизациях. Самое большое достижение философии в области правления — создание демократии, при которой народ правит народом и для народа. Подняться выше ей не удалось».

В большинстве видов демократии большинство управляло меньшинством (независимо от желания меньшинства). Или же меньшинство управляло большинством, как при социализме, именуемом также демократическим социализмом.

В обоих случаях, как вы видите, часть народа (обычно меньшинство, а в социалистических режимах — большинство) отстраняется от власти и принятия решений.

Что же касается принципа совета в исламе, то он предполагает обязательный учёт мнения всех, без разделения на большинство и меньшинство, после чего поступают согласно тому мнению, которое после тщательного изучения и обсуждения представляется наиболее правильным, а не то, за которое было поднято наибольшее число рук.

Мы знаем о том, что самое сложное в совете — создать гибкие и разумные правила изучения и оценки мнений. Однако нет оснований считать это невозможным: разум человека и его опыт позволяет сделать это. Мусульманские учёные-факыхи прекрасно справились с этой задачей, разработав правила выбора между несколькими мнениями. Эти правила позволяют выбирать, применив разум и опыт, наиболее правильное мнение, которое принесёт благо всем, после тщательного рассмотрения и изучения всех высказанных мнений, вместо того, чтобы предпочитать мнение большинства мнению меньшинства.

Принцип совета является новым в политике управления. Он устраняет все следы самовластия большинства по отношению к меньшинству, как и должно быть, согласно правилам абсолютной демократии. Он также устраняет любые проявления самовластия меньшинства по отношению к большинству, согласно правилам демократического социализма.

Во времена Пророка ﷺ все люди высказывали мнения, которые потом рассматривались для выбора наиболее правильного.

Конечно же, принцип совета нуждается в разъяснении, потому что человек не станет безоговорочно принимать то,

чего не знает и не понимает. Однако принять принцип совета намного легче, чем принять неестественный принцип самовластия большинства по отношению к меньшинству и наоборот. Особенно если учитывать, что при управлении меньшинства большинством большинство чаще всего удерживается в повиновении с помощью огня и железа.

Принцип совета в наше время предполагает создание специального органа, например, особых комитетов при парламенте. Они должны изучать высказанные мнения, выяснять достоинства и недостатки каждого из них и принимать окончательное решение в соответствии с конституционными правилами, одобренными мусульманской общиной, с полной свободой.

Народ (или община) является обязательным элементом современного государства. Некоторые авторы французского журнала «Beauvoir» заявили, что в исламе нет ясного определения общины. Это, в частности, профессор 'Ияд Ашур из Туниса и профессор Вильям Зартман из Нью-Йорка.

Профессор Ашур пишет: «Во-первых, община в исламе не имеет чётких контуров и не конкретизирована. Во-вторых, под общиной в исламе подразумевается воображаемая община, состоящая из людей, объединённых определёнными убеждениями (*'ақыда*) и живущих в разные времена и в разных местах. В-третьих, община не говорит сама за себя — за неё говорит малочисленная аристократия, узурпировавшая власть и знание».

А профессор Вильям Зартман, в свою очередь, говорит: «Во-первых, мусульманская община никогда не управляла собой, потому что в исламской политической теории нет таких понятий, как национальное собрание, верховный совет или представительский совет (парламент). Во-вторых, в исламском государстве нет идеи о государственных границах, потому что изначально исламский мир пришёл из пустыни, после чего превратился в оседлое городское общество, окружённое со всех сторон обществом бедуинов-кочевников».

Сначала кратко ответим на эти заявления.

Во-первых, государство, которое основал Посланник ислама, занимало территорию Ясриба (Медины) и, согласно конституции (*сахифа*), на его территории проживала конкретная община, состоящая из небольших сообществ, одобивших эту хартию и присоединившихся к ней: в ней были перечислены их названия. Упомянутые сообщества жили каждое вокруг своего источника воды, и их земельные угодья были строго разграничены, и в этом не может быть никаких сомнений.

Профессор Ибн Ашур упустил из виду, что под словом «община» или «народ» в разных государствах подразумевается два понятия: историческое вневременное и политическое временное.

Что касается исторического вневременного понятия, то оно не ограничивается временными или пространственными рамками. Например, мы говорим «арабский народ», «турецкий народ», «французский народ», «немецкий народ» в истории, а также «община верующих в Аллаха в разные исторические периоды и состоящая из последователей посланников и пророков со времён отца пророков Ибрахима до времён Пророка Мухаммада». Именно это понятие подразумевается в Словах Всевышнего:

Воистину, эта ваша община — община единая. Я же — ваш Господь. Поклоняйтесь же Мне!

Сура 21 «Пророки», аят 92

إِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ ﴿٩٢﴾

Всевышний также сказал:

О посланники! Вкушайте блага и поступайте

يَأْتِيهَا الرُّسُلُ كُلُّوْا مِنَ الطَّيِّبَاتِ

праведно. Воистину, Мне известно о том, что вы совершаете.

وَأَعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ
عَلِيمٌ

Воистину, ваша община — община единая, а Я — ваш Господь. Бойтесь же Меня!
Сура 23 «Верующие», аяты 51–52

وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا
رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ

Что же касается политического временного понятия, то оно учитывает временные и пространственные границы. Исламу принадлежит заслуга создания первого в истории государства такого типа. Посланник Аллаха ﷺ создал государство в Ясрибе (Медина). В этом государстве проживали не только люди, объединённые общими убеждениями и исповедующие одну религию. На его территории проживали не только мусульмане Ясриба (ансары) и мусульмане, переселившиеся из Мекки (мухаджирь), но и иудеи и язычники. И о них было сказано, что они — одна община, отделённая от других людей, а ведь именно так обстоят дела в современном государстве. Всевышний пожелал, чтобы исламское государство — впервые в истории — было записано в конституции и появилось в результате признания его присоединившимися к договору. История не знает подобных примеров.

Мединская конституция — современное название составленного Посланником Аллаха ﷺ документа, который упорядочил взаимоотношения жителей Медины. Текст этого документа приводится в различных исторических источниках; в ранних источниках он называется *Аль-Китаб* ('книга') или *Сахифа* ('свиток, грамота'). Целью его составления было разъяснение прав и обязанностей всех сторон, то есть различных групп людей, проживающих в Медине (Ясрибе). Мединская конституция полностью отвечала потребностям

общества того времени, затрагивала основные вопросы, которые должна разъяснять конституция. Её можно считать совершенным образцом документа, регулирующего отношения мусульман с живущими вместе с ними немусульманами и провозглашающего снисходительность, справедливость и равенство. Она содержала правила и принципы, способные обеспечить абсолютную справедливость и полное равенство людей; предоставляла людям с разным цветом кожи, говорящим на разных языках и исповадовавшим разные религии, разнообразные права и свободы; утвердила основные права, в том числе право на безопасность и свободу вероисповедания и поклонения, и обеспечила присоединившимся к договору соблюдение этих прав и свобод: «У иудеев — своя религия, у мусульман — своя религия». Конституция отражала степень справедливости отношения Посланника Аллаха ﷺ к иудеям. Она гарантировала гражданам исламского государства свободу вероисповедания и запретила фанатизм и притеснение на идеологической почве. Посланник Аллаха ﷺ заключил с иудеями комплекс соглашений, обеспечивавших им достойную жизнь под сенью исламского государства в качестве людей Писания.

Высказывание о том, что «община не говорит сама за себя — за неё говорит малочисленная аристократия, узурпировавшая власть и знание» — очень странное, поскольку, во-первых, абсолютное большинство общин (или народов) сегодня высказываются не прямо, а через своих представителей в силу существования различных режимов. Ислам не пожелал утвердить четырнадцать веков назад определённую систему представительства во избежание разногласий, которые могут возникнуть вокруг неё в будущем в связи с меняющимися обстоятельствами и интересами общины. Законодательная политика Корана всегда была именно такой: подобные вопросы должны были решать сами люди, опираясь на свой разум и благоразумие, в соответствии со своими изменяющимися потребностями.

Во-вторых, ислам обязал всех своих последователей приобретать знание, а сокрытие полезного знания объявил порицаемым. Скрывающему полезное знание обещано наказание, о чём упоминается в хадисах Посланника Аллаха ﷺ. Если в какую-то эпоху появляется группа учёных, указаниям которых люди добровольно следуют, это вовсе не даёт нам оснований называть их аристократией. Мусульманские учёные в большинстве своём происходили не из семей аристократов. Более того, все они были бедными, и их делом было — представлять общину перед правителями.

Достаточно привести один пример. Кадый (судья) Медины, Мухаммад ибн ‘Умар ат-Талихи удовлетворил иск носильщиков против величайшего из аббасидских халифов аль-Мансура. Кадый вызвал к себе их и халифа, посадил их напротив друг друга в том месте в мечети, где решались судебные вопросы, как обычных людей, и вынес решение в их пользу, не считаясь с тем, что перед ним — халиф. Он был убеждён, что перед судом все равны.

Что же касается слов Вильяма Зартмана: «...в исламской политической теории нет таких понятий, как национальное собрание, верховный совет или представительский совет (парламент)», — это тоже достаточно странное высказывание. Судя по его словам, он считает, что перечисленные им органы управления действительно позволили народу самому управлять собой, несмотря на то, что у этих органов есть серьёзные недостатки, о которых известно всем.

1. В этих советах и собраниях в демократических капиталистических режимах всё решает большинство — даже если это большинство отделяет от меньшинства всего один голос. Соответственно, правит новая аристократия — аристократия большинства.
2. Советы в социалистических режимах, наподобие Верховного совета, также порой именуются демократическими, однако в них принимает решения правящее меньшинство.

То есть правит, как и в предыдущем случае, новая аристократия — аристократия меньшинства.

Учитывая эти замечания, касающиеся упомянутых режимов и их органов управления, законодательная политика Корана представляется более дальновидной. Она сначала утвердила принцип совета, а потом предоставила людям (полагаясь на их разум, благоразумие и умение приспособливаться к изменяющимся обстоятельствам) самим решать, какую форму должен иметь этот совет и как он должен работать. Об этом мы уже упоминали ранее.

Не стоит также забывать о том, что ислам уделяет огромное внимание мечети, которая стала первым местом собрания мусульман с того дня, как Посланник ﷺ переселился в Медину, на территории которой было создано первое исламское государство. Первое, что сделал Пророк ﷺ после своего прибытия в Медину, — велел построить мечеть. В мечети обсуждались насущные вопросы и решались важные дела. Мусульмане собирались в ней пять раз в день — те, у кого была возможность прийти, и один раз в неделю — это было обязательным для всех.

Мечеть была храмом, местом собрания и встреч с посланцами, госпиталем и местом приёма и проживания приезжих. Пророк ﷺ поселил в мечети прибывшую к нему делегацию христиан Наджрана. Мечеть также была местом судопроизводства, и именно в мечети судья удовлетворил иск носильщиков против аббасидского халифа аль-Мансура. В мечети отмечали радостные события и праздники и устраивали торжества...

Если азан звучал не в положенное время, это означало, что правитель собирает людей в мечети на совет: следовательно, случилось нечто важное. Люди оставляли все дела и спешили на совет, на котором каждый человек — а не строго определённая группа людей — мог высказать своё мнение.

Подводя итоги, скажем, что совет в мусульманской общине существовал с самого начала, однако людям было предоставлено право изменять его форму в соответствии с потребностями времени и обстоятельствами, полагаясь на свой разум и благоразумие.

Принципиальная разница между демократией и исламским советом хорошо заметна в том, как страны западной демократии применяют демократию, когда речь идёт о небольших государствах, относящихся к странам третьего мира. Внутри больших демократических государств демократия соблюдается безукоризненно и почитается священной. Вы увидите свободу мнения, честные выборы, критику государственной власти... Однако в то же время эти государства поддерживают в странах третьего мира диктаторские режимы, которые уничтожают свободу мнения и исключают возможность проведения честных выборов. Правитель приходит к власти снова и снова и, если верить результатам выборов, за него с завидным постоянством отдают голоса 99 % избирателей... Конечно же, ни о какой критике правительства в государствах с такими режимами и речи быть не может. Тех, кто решится сказать слово против, бросают в тюрьму, где они рискуют провести остаток жизни — в том случае, если их не казнят.

В своё время Великобритания была империалистической державой с бесчисленными колониями. Она вела колониальную политику, лишая покорённые народы любых прав, унижая их человеческое достоинство и отнимая у них возможность самим решать свою судьбу. И в то же время именно с Великобритании началось шествие демократии по миру.

Эта двойственность отличает внешнюю политику государств западной демократии в наше время.

Если же мы посмотрим на мусульманское общество в исламском государстве, мы обнаружим, что в нём всех мерили одной мерой и ко всем был одинаковый подход. Выше всего в этом обществе ценились истина и справедливость, которые

распространялись на всех людей, независимо от цвета их кожи, национальности, языка и вероисповедания. Справедливость соблюдалась даже в том случае, когда между мусульманами и теми, с кем они вели тяжбу, существовала вражда:

О вы, которые уверовали!
 Будьте стойкими ради Аллаха, свидетельствуя беспристрастно, и пусть ненависть людей не подтолкнёт вас к несправедливости. Будьте справедливы, ибо это ближе к богобоязненности. Бойтесь Аллаха, ведь Аллах ведает о том, что вы совершаете.
 Сура 5 «Трапеза», аят 8

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا
 قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا
 يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ ٱلْأَ
 تَعَدِلُوا ٱعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ
 وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا
 تَعْمَلُونَ

В мире нет такой идеологии или режима, которые гарантировали бы абсолютную справедливость к врагам. А ислам гарантировал такую справедливость. Он велит своим последователям поступать определённым образом ради Аллаха, забывая обо всём, кроме Него, и соблюдать справедливость всегда и во всём. Ненависть к врагам не должна мешать им поступать с ними справедливо.

Веление быть справедливыми к врагам не было обязательным для исполнения наставлением или недостижимым идеалом, к которому следовало стремиться. Мусульманская община исполняла его на практике в течение многих лет, и этот период её жизни был воистину лучезарным. Человечество никогда не видело ничего подобного. Немало примеров этой удивительной справедливости сохранила для нас история. Общество, сформированное исламом, достигло в совете и справедливости таких высот, каких не смогло достичь ни одно общество.

Совет в мусульманском обществе, в котором все решения принимаются в соответствии с тем, что ниспослал Всевышний, не похож на совет демократических обществ в неисламских государствах. Капиталистическая демократия представляет собой аристократию большинства, которое могло стать большинством благодаря всего одному голосу. А социалистическая демократия — это аристократия меньшинства, которое чаще всего удерживает большинство в повиновении огнём и железом.

Этот совет человек придумал для того, чтобы советоваться с самим собой по вопросам управления государством. А совет в исламе — это совещание мудрых и опытных людей, позволяющее применять постановления Всевышнего в отношении людей наилучшим образом.

Совет в исламе — нечто священное, потому что это веление Всевышнего, и правитель не может отменить его и править единолично, не учитывая мнение других: «...и советуйся с ними о делах...» (сура 3 «Семейство 'Имрана», аят 159). «...совещаются между собой о делах...» (сура 42 «Совет», аят 38).

А в государствах, конституции которых разработаны людьми, правитель имеет право отменить конституцию и ввести чрезвычайное положение (законы военного времени) под предлогом требований безопасности, а потом начать произвол, притеснение и несправедливость.

Поскольку совет существует в исламе изначально и веление советоваться с людьми исходит от Всевышнего Аллаха, богобоязненный правитель-мусульманин всегда спокойно воспринимал возражение любого человека из его паствы. Он выслушивал претензии людей и отвечал на них с великодушием и снисходительностью. Например, одна женщина возразила 'Умару, когда он говорил о брачном даре (*махр* — مهر), и он сказал ей: «'Умар ошибся, а женщина сказала правду». А когда ему возразил другой человек, он сказал: «Не было бы в вас блага, если бы вы не сказали это, и не было бы в нас блага, если бы мы не выслушивали это!»

Совет в мусульманском обществе очень важен, и ислам не сделал его советом сборища невежественных и недалёких политиков, которые лишь наживаются на своей деятельности, как это происходит сегодня в большинстве парламентов и народных собраний мира. Совет в исламе — это совет самых достойных, мудрых, опытных и знающих людей. Такой вывод можно сделать из слов Посланника ﷺ: *«Пусть за мной встанут взрослые и разумные»* [Муслим].

Эти люди должны вставать за ним при совершении молитвы, и они же должны советоваться, решая важные вопросы в мусульманском обществе.

Как же велика разница между советом случайных людей, среди которых много подлых и низких корыстолюбцев, и советом лучших и достойнейших, самых благородных и богобоязненных людей в обществе!

Глава седьмая

Общество справедливости, равенства и равных возможностей

Справедливость в исламе

Понятие справедливости в исламском Шариате, ниспосланном Всевышним, отличается от понятия справедливости в любом из когда-либо существовавших человеческих обществ.

Шариат связал соблюдение справедливости с Аллахом. Аллах повелел соблюдать справедливость, и Он наблюдает за исполнением Своего веления на практике. Всевышний вознаграждает за исполнение Своего веления и наказывает за неисполнение его.

Ислам велит своим последователям быть справедливыми по отношению ко всем людям — к тем, кого они любят, и к тем, кого ненавидят. Они должны соблюдать справедливость ради Аллаха, и ни любовь, ни ненависть не должны мешать им в этом. Богобоязненные мусульмане соблюдают справедливость, даже если от этого страдают те, кого они любят, или выигрывают те, кого они ненавидят.

В коранических аятах разъясняется, какой должна быть справедливость любого мусульманина по отношению к другим людям в любой ситуации, в любых обстоятельствах.

Всевышний Аллах сказал о справедливом отношении к тем, кого мы любим:

**О вы, которые уверовали!
Свидетельствуя перед**

﴿يُنَائِبُهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ﴾

Аллахом, отстаивайте справедливость, если даже свидетельство будет против вас самих, или против родителей, или против близких родственников...

Сура 4 «Женщины», аят 135

بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ
أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ

Всевышний сказал о справедливом отношении к тем, кого мы ненавидим и к кому питаем отвращение:

О вы, которые уверовали! Будьте стойкими ради Аллаха, свидетельствуя беспристрастно, и пусть ненависть людей не подтолкнёт вас к несправедливости. Будьте справедливы, ибо это ближе к богобоязненности...

Сура 5 «Трапеза», аят 8

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا
قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا
يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا
تَعْدِلُوا أَعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ

Соблюдайте справедливость, надеясь на награду Всевышнего, не ради кого-то из людей, а ради Него Одного, не склоняясь ни на чью сторону и не следуя своим прихотям или корыстным желаниям, какими бы ни были обстоятельства: «...если даже свидетельство будет против вас самих, или против родителей, или против близких родственников...» (сура 4 «Женщины», аят 135).

Ислам восхваляет справедливость

Первой целью небесных посланий и направления к людям посланников было установление справедливости в этом мире:

Мы уже отправили Наших посланников с ясными знамениями и ниспослали с ними Писание и Весы [справедливость], чтобы люди придерживались справедливости...

Сура 57 «Железо», аят 25

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا
مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ
النَّاسُ بِالْقِسْطِ

Как важна справедливость в жизни людей, и как тяжела она на весах Всевышнего, и какую огромную пользу приносит она человечеству! Писания ниспосылались с небес со справедливостью, и направленные к нам посланники несли с собой справедливость, и на ней держатся небеса и земля.

Виды справедливости в исламе

Ислам велит нам быть справедливыми в словах, даже если при этом нам придётся обидеть или разгневать своего родственника:

Когда вы произносите слово, будьте справедливы, даже если дело касается родственника.

Сура 6 «Скот», аят 152

وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدُوا وَلَوْ
كَانَ ذَا قُرْبَىٰ

Ислам также велит нам быть справедливыми, если нам придётся свидетельствовать, каким бы тяжким ни было это свидетельство для нас или для тех, против кого мы свидетельствуем, потому что мы свидетельствуем ради Аллаха: «**Призовите свидетелями двух справедливых мужей из вас и будьте свидетелями ради Аллаха...**» (сура 65 «Развод», аят 2).

Всевышний также сказал: «О вы, которые уверовали! Будьте стойкими ради Аллаха, свидетельствуя беспристрастно...» (сура 5 «Трапеза», аят 8).

Всевышний Аллах повелел нам выносить справедливые решения, сказав:

Воистину, Аллах велит вам возвращать оставленное на хранение имущество его владельцев и судить по справедливости, если вам придётся рассудить людей. Как прекрасно то, чем увещевает вас Аллах! Поистине, Аллах — Слышащий, Видящий.

Сура 4 «Женщины», аят 58

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا
الْأَمْنََّتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ
بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ
اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾

Положение справедливого имама

Правление и вынесение решений в мусульманском обществе — огромная ответственность и тяжкое бремя, потому что оно требует от человека быть абсолютно справедливым, всегда и во всём. Недаром первым среди семерых, которых Аллах укроет в Своей тени в день, когда не будет иной тени, кроме Его тени, упомянут справедливый имам. Посланник Аллаха ﷺ сказал: «Семерых укроет Аллах в тени Своей в тот день, когда не будет иной тени, кроме тени Его: справедливого правителя, юношу, росшего в поклонении Всевышнему Аллаху, человека, сердце которого связано с мечетями, двоих, которые любят друг друга ради Аллаха, встречаясь и расставаясь только ради Него, мужчину, которого позвала возжелавшая его знатная и красивая женщина и который сказал: “Воистину, я боюсь Аллаха!”, — того, кто подаёт милостыню настолько

тайно, что его левая рука не ведает, сколько тратит правая, а также того, чьи глаза наполняются слезами, когда он в одиночестве поминает Всевышнего Аллаха» [Бухари; Муслим].

Ислам порицает несправедливость и притеснение

Ислам восхваляет справедливость и справедливых и одновременно порицает притеснение и притеснителей, обещая им суровое наказание. Он порицает тех, чьи слова или дела несправедливы, кто поступает несправедливо с самим собой или с другими. Он осуждает сильных, которые притесняют слабых, и богатых, которые притесняют бедных, а также правителей, которые притесняют свой народ. Ислам порицает несправедливость и притеснение в любой форме, и чем слабее притесняемый, тем больший грех ложится на притеснителя. Поэтому мольба притесняемого не остаётся без ответа, и между ней и Всевышним нет преград, как сказал Посланник Аллаха ﷺ: *«Остерегайся мольбы притесняемого, ибо, воистину, между ней и Аллахом нет преград» [Бухари; Муслим].*

А в версии имама Ахмада говорится: *«Остерегайтесь мольбы притеснённого, даже если он неверующий, ибо, воистину, нет перед ней преграды».*

Абсолютная справедливость в исламе

Мусульманское общество — это общество, в котором соблюдается абсолютная справедливость по отношению ко всем людям и оберегается их человеческое достоинство. Богатство распределяется по справедливости, и всем предоставляются равные возможности. Каждый человек может трудиться в соответствии со своими силами и возможностями и пожинать плоды

своих трудов, не сталкиваясь с самовластием и притеснением со стороны обладающих властью.

В мусульманском обществе царит социальная справедливость, которая защищает бедных от произвола богатых. Ислам добился этого ещё пятнадцать веков назад, во время призыва в Мекке, когда пообещал жестоким богачам, не жалеющим своих бедных братьев по вере, что они станут обителями Огня.

Всевышний сказал:

«Что привело вас в Преисподнюю?»

مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرٍ ﴿١٧﴾

Они скажут: «Мы не были в числе тех, которые совершали молитву.

قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ ﴿١٨﴾

Мы не кормили бедняков».

وَلَمْ نَكُ نَطْعُمُ الْمَسْكِينِ ﴿١٩﴾

Сура 74 «Завернувшийся», аяты 42–44

Однако кормления бедняков недостаточно — необходимо побуждать других людей заботиться о них, удовлетворять их нужды и относиться к ним справедливо. Только так можно добиться справедливости, ради которой пришёл к людям ислам:

Видел ли ты того, кто считает ложью воздаяние?

أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالْأَيْدِي ﴿٢٠﴾

Это — тот, кто гонит сироту

فَذَلِكَ الَّذِي يَدْعُ الْيَتِيمَ ﴿٢١﴾

и не побуждает накормить бедняка.

وَلَا تَحْضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمَسْكِينِ ﴿٢٢﴾

Сура 107 «Мелочь», аяты 1–3

Каждому, кто способен поддерживать социальную справедливость, однако не делает этого и не побуждает к этому, грозит наказание Аллаха, поскольку он приравнивается к неверующим:

Схватите его и закуйте,

خُذُوهُ فَغُلُّوهُ ﴿٦٩﴾

потом бросьте его в Ад

ثُمَّ أَلْجِئِمَ صَلْوَهُ ﴿٧٠﴾

и нанизывайте его на цепь
длинной в семьдесят локтей!

ثُمَّ فِي سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا سَبْعُونَ ذِرَاعًا

فَأَسْلُكُوهُ ﴿٧١﴾

Он не веровал в Великого
Аллаха

إِنَّهُ كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ ﴿٧٢﴾

и не призывал кормить
бедняка.

وَلَا تَحْضُ عَلَىٰ طَعَامِ الْمَسْكِينِ ﴿٧٣﴾

Сура 69 «Неминуемое», аяты 30–34

Мусульманское общество заботится о сиротах и побуждает кормить бедняков в противоположность корыстолюбивому и жадному обществу времён невежества, в котором богачи не думали ни о чём, кроме увеличения своего богатства, пусть даже путём присвоения чужого имущества и ущемления прав других людей:

Но нет! Вы сами не заботитесь о сироте,

كَلَّا بَلْ لَا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ ﴿٧٤﴾

не побуждаете друг друга
кормить бедняка,

وَلَا تَحْتَضُونَ عَلَىٰ طَعَامِ

الْمَسْكِينِ ﴿٧٥﴾

жадно пожираете наследство

وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا

لَمًّا ﴿٧٦﴾

и страстно любите богатство.

Сура 89 «Заря», аяты 17–20

وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا

Эта уникальная справедливость в мусульманском обществе распространяется не только на мусульман, но и на всех, кто жил в этом обществе, независимо от их вероисповедания, национальности, языка и цвета кожи.

Справедливость и человечность отличает ислам от любой другой религии. Это — вершина справедливости, которой до сих пор не достиг ни один международный или внутригосударственный закон. А тот, кто не согласен с этим, пусть обратится к истории и посмотрит, какой была справедливость сильных мира сего по отношению к слабым, какой была справедливость белых к неграм и индейцам в Соединённых Штатах, какой была справедливость белых по отношению к темнокожим в Южной Африке... Эти события происходили не так давно, и каждый из нас знает о них.

Говоря о мусульманском обществе, необходимо заметить, что такую справедливость невозможно обеспечить лишь внешними проявлениями ислама. Недостаточно ходить в мечеть, отмечать мусульманские праздники и поминать Аллаха. Необходимо, чтобы ислам регулировал жизнь верующих, направлял её в соответствии со своими ценностями и нормами. Если он будет управлять делами отдельного человека и мусульманского общества, в мире воцарится справедливость. Все люди будут наделены правами в равной степени, а отношения между людьми — упорядочены.

Две формы справедливости

Справедливость в мусульманском обществе имела две формы: пассивную и активную. Пассивная выражалась в пресечении несправедливости и притеснения. Притеснителя останавливали

и не позволяли ему ущемлять права людей, связанные с ними самими, их честью или имуществом. Обиды заглаживались, нанесённый ущерб возмещался, преступник подвергался наказанию, и восстанавливалась справедливость. Всё это было задачей государства.

Что же касается активного проявления справедливости, то оно также входило в обязанность государства. Оно защищало права народа, обеспечивало ему свободу, безопасность и достойную жизнь, не забывая о слабых и бедных, никем не пренебрегая и никому не угрожая.

Абсолютная справедливость в мусульманском обществе

Справедливость глубоко укоренилась в мусульманском обществе, потому что она берёт своё начало в Божественном Законе, а не придумана человеком. Она свободна от пристрастий и ошибок, и к ней не может быть никаких подозрений. Все члены мусульманского общества должны следить за её соблюдением, устраняя притеснение и несправедливость, наставляя правителя, который поступает несправедливо, и обращая внимание судьи на его ошибку, если он ошибается. А тот, кто не следит за соблюдением справедливости, отказывается засвидетельствовать истину, одобряет ошибку, не обращает внимания на неправильные слова или дела и не порицает порицаемое, совершает грех.

Поэтому в мусульманском обществе, покорном велениям Всевышнего, господствует справедливость, и история сохранила для нас множество примеров абсолютной справедливости исламского судопроизводства. Судья-мусульманин всегда был стражем справедливости, боясь Всевышнего и страшась Его наказания за возможное попустительство, обман или замалчивание несправедливости и притеснения. Свою силу и власть он

черпал в Шариате, согласно которому он судил и который наделил его полномочиями, предоставил ему независимость и возвеличил его. Он всегда выносил справедливое решение и судил по истине, даже если перед его судом предстал сам халиф.

Рассмотрим некоторые примеры такой справедливости из истории мусульман.

1. Четвёртый праведный халиф 'Али ибн Абу Талиб обнаружил свою кольчугу у одного христианина и обратился к судье Шурейху. Он сказал: «Это моя кольчуга, и я не продавал ему её и не дарил». Тогда Шурейх спросил христианина, и тот ответил: «Эта кольчуга — моя, и я не думаю, что повелитель верующих — лжец». Шурейх вновь обратился к 'Али: «О повелитель верующих, есть ли у тебя подтверждение?» Он ответил: «У меня нет подтверждения». Тогда Шурейх вынес решение в пользу христианина, и тот забрал кольчугу и ушёл. Однако не пройдя и нескольких шагов, он остановился и воскликнул: «Я свидетельствую, что это — законы пророков! Повелитель верующих обвиняет меня перед судьёй, а тот выносит решение в мою пользу! Я свидетельствую, что нет божества, кроме Аллаха, и свидетельствую, что Мухаммад — Его раб и Посланник... Это твоя кольчуга, повелитель верующих. Я последовал за войском, когда ты возвращался из Сыффина, и она упала с твоего серого верблюда». 'Али сказал: «Поскольку ты принял ислам, она твоя» — и он посадил его на лошадь [Хайат ас-сахаба].

2. Однажды, когда Абу Юсуф исполнял обязанности судьи, к нему обратился один человек, утверждая, что аль-Хади, аббасидский халиф, забрал его сад. Абу Юсуф решил, что правда на стороне этого человека, однако, поскольку халиф привёл с собой свидетелей, он сказал ему: «Истец требует, чтобы аль-Хади поклялся, что его свидетели говорят правду». Аль-Хади отказался свидетельствовать, посчитав это унижительным, и Абу Юсуф вернул сад его владельцу [Тарих Багдад].

3. Кадый Мухаммад ибн ‘Умар ат-Тальхи вызвал к себе аббасидского халифа аль-Мансура и нескольких носильщиков, посадил их перед собой в мечети, в месте, отведённом для судопроизводства, как обычных людей и вынес решение в пользу носильщиков.

4. Жители Самарканда подали повелителю верующих ‘Умару ибн ‘Абд-аль-‘Азизу жалобу на командующего его войсками Кутейбу, потому что войска мусульман пошли войной на их земли без предупреждения, которое они обязаны были сделать согласно Шариату. Повелитель верующих передал их жалобу на рассмотрение судье, и жители Самарканда выиграли дело: судья постановил вывести войска из Самарканда.

Увидев эту беспристрастность и справедливость, жители Самарканда приняли ислам. Они выразили своё довольство исламским судопроизводством, не стали препятствовать войскам и приняли правление исламского государства [Табари. Тарих].

Люди в мусульманском обществе чувствуют себя спокойно, зная, что закон, по которому они живут, исходит от их Справедливого Господа. Они знают, что у правителя, который распоряжается их делами, не больше прав, чем у них самих, и этот закон распространяется и на него. И они знают, что судья, который вершит суд, судит не по своей прихоти, а по Шариату Всевышнего Аллаха, Которого он боится. Люди чувствуют, что они живут в стабильном и справедливом обществе.

Благородный Коран и Пречистая Сунна сформировали уникальное общество справедливости, и человечество за всю свою историю ни разу не сталкивалось с чем-то подобным. Достаточно прочитать аяты Книги Всевышнего, рассказывающие нам удивительную историю о справедливости и доказывающие, что, как бы высоко ни поднялось человечество, оно никогда не сможет достичь того уровня справедливости, о кото-

ром рассказывается в этих аятах. Они ниспосланы об одном иудее, которого несправедливо обвинили в воровстве:

Мы ниспослали тебе Писание с истиной, чтобы ты разбирал тяжбы между людьми так, как тебе показал Аллах. Посему не вступайся за изменников.

إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ
لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ
وَلَا تَكُنَ لِلْخَائِبِينَ خَصِيمًا ﴿١٥٥﴾

Проси прощения у Аллаха, ведь Аллах — Прощающий, Милосердный.

وَأَسْتَغْفِرِ اللَّهَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا
رَحِيمًا ﴿١٥٦﴾

Не вступайся за тех, которые предают самих себя, ведь Аллах не любит изменников, грешников.

وَلَا تُجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ
أَنْفُسَهُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ
خَوَانًا أَثِيمًا ﴿١٥٧﴾

Они укрываются от людей, но не укрываются от Аллаха. Он — с ними, когда они произносят по ночам слова, которые вызывают Его недовольство. Аллах объемлет знанием то, что они совершают.

يَسْتَخْفُونَ مِنَ النَّاسِ وَلَا
يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللَّهِ وَهُوَ مَعَهُمْ إِذْ
يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَىٰ مِنَ الْقَوْلِ
وَكَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا ﴿١٥٨﴾

Вот вы вступаетесь за них в этом мире. Но кто станет вступаться за них перед Аллахом в День воскресения? Или кто будет их защитником?

هَٰذَا نَتْمُ هَٰتُوْلَآءِ جَدَلْتُمْ عَنْهُمْ فِي
الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا فَمَنْ يُجَادِلُ اللَّهَ
عَنْهُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ اَمْ مَن يَكُوْنُ
عَلَيْهِمْ وَاٰءِ كِيٰلًا ﴿١٥٩﴾

Кто совершит злодеяние или будет несправедлив по отношению к себе, а затем попросит у Аллаха прощения, тот найдёт Аллаха Прощающим и Милосердным.

وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ
ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا
رَحِيمًا ﴿١١٠﴾

Кто совершил грех, тот совершил его во вред себе. Аллах — Знающий, Мудрый.

وَمَنْ يَكْسِبْ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ
عَلَىٰ نَفْسِهِ ۗ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا
حَكِيمًا ﴿١١١﴾

А кто совершил ошибку или грех и обвинил в этом невинного, тот взвалил на себя бремя клеветы и очевидного греха.

وَمَنْ يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْمًا ثُمَّ يَرْمِ
بِهِ بَرِيئًا فَقَدْ أَحْتَمَلَ بُهْتَانًا وَإِثْمًا
مُبِينًا ﴿١١٢﴾

Если бы не милосердие и милость Аллаха к тебе, то группа из них вознамерилась бы ввести тебя в заблуждение, однако они вводят в заблуждение только самих себя и ничем не вредят тебе. Аллах ниспослал тебе Писание и мудрость и научил тебя тому, чего ты не знал. Милость Аллаха к тебе велика!

وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ
هَمَمْتَ طَآئِفَةً مِّنْهُمْ أَن يُضِلُّوكَ
وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا
يَضُرُّونَكَ مِن شَيْءٍ ۚ وَأَنزَلَ اللَّهُ
عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ
مَا لَمْ تَكُن تَعْلَمُ ۚ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ
عَلَيْكَ عَظِيمًا ﴿١١٣﴾

Сура 4 «Женщины», аяты 105–113

Эти аяты рассказывают нам историю, подобной которой никогда не случалось на земле, и даже одни эти аяты свидетельствуют о том, что этот Коран и эта религия — от Аллаха. Потому

что люди, какими бы возвышенными ни были их представления, каких бы высот ни достиг их дух и какими бы праведными ни были они, им никогда не подняться до того уровня, на который указывают эти аяты, без Откровения от Всевышнего. Это уровень, до которого человечество может подняться, только следуя программе Всевышнего.

Иудеи Медины пускали свои отравленные стрелы в сторону ислама и мусульман. В этой суре, а также в сурах «Корова» и «Семейство 'Имрана» рассказывается о некоторых из их мерзких поступков и о том, что они сотворили с мусульманами.

Они распространяли ложь, натравливали язычников на мусульман, поощряли лицемеров, прокладывали им дорогу, распространяли слухи, вводили людей в заблуждение, критиковали руководство Пророка ﷺ, создавали сомнения вокруг Откровения и Послания и пытались разрушить мусульманское общество изнутри... Они подстрекали врагов мусульман, чтобы те напали на них извне. А ислам в те времена только начал укрепляться, и в душах людей сохранились пережитки времён невежества. Некоторых мусульман связывало с язычниками, лицемерами и иудеями родство или общие интересы, и это представляло серьёзную угрозу для единства и сплочённости молодой мусульманской общины.

В это нелёгкое, опасное время Посланнику Аллаха ﷺ и мусульманской общине были ниспосланы эти аяты, оправдывающие иудея, несправедливо обвинённого в воровстве, и обвиняющие тех, кто вступил в заговор против него. Это была семья ансаров Медины, а ансары в то время были опорой и воинами Посланника ﷺ и защищали от козней врагов его, послание и новую религию.

Посмотрите, какая беспристрастность, справедливость, нравственная чистота и возвышенность! Какими словами можно описать эту справедливость? Любые слова, любой комментарий никогда не поднимется до таких вершин — вершин, которых человечество не способно достичь в одиночку

и которых оно даже не знает. Только если людей поведут по пути, который начертан Всевышним, они смогут достичь этой прекрасной вершины справедливости и благородства...

А вот сама история, которая послужила причиной ни-спослания этих аятов. Она упоминается в некоторых источни-ках. Ансары Катада ибн ан-Ну'ман и его дядя Рифа'а участво-вали вместе с Посланником Аллаха ﷺ в одном из его походов, и у Рифа'а украли кольчугу. Заподозрили одного человека из числа ансаров, который принадлежал к роду бану Убайрак. Владелец кольчуги пришёл к Посланнику Аллаха ﷺ и сказал: «Ту'ма ибн Убайрак украл мою кольчугу!» А в другой версии ха-диса говорится, что это был Башир ибн Убайрак. В той второй версии говорится, что Башир был лицемером и сочинял стихи, порицая в них сподвижников и приписывая их кому-нибудь из арабов. Узнав об этом, вор взял кольчугу и подбросил её в дом одного иудея по имени Зейд ибн ас-Самин, а потом сказал сво-им родственникам: «Я спрятал кольчугу, подбросив её в дом такого-то, и она будет там».

И они пришли к Посланнику Аллаха ﷺ, говоря: «О Про-рок Аллаха! Воистину, наш товарищ невиновен, а кольчугу украл такой-то! Мы это точно знаем. Оправдай же нашего то-варища перед людьми и заступись за него, ибо, воистину, ес-ли Аллах не защитит его посредством тебя, он погибнет!» Уз-нав, что кольчугу нашли в доме иудея, Посланник Аллаха ﷺ поднялся и оправдал Ибн Убайрака перед людьми и заступил-ся за него.

А его родственники сказали Пророку ﷺ до того, как кольчугу нашли в доме иудея: «Катада ибн ан-Ну'ман и его дя-дя пришли в дом одного из нас, где живут праведные мусуль-мане, и стали обвинять их в воровстве без всяких оснований и доказательств». Катада сказал: «Я пришёл к Посланнику Аллаха ﷺ и поговорил с ним. Он же сказал мне: *“Ты пришёл к дому людей, которые известны своей искренней привер-женностью исламу и праведностью, и обвиняешь их в воров-*

стве без оснований и доказательств?» И я вернулся домой, мечтая о том, чтобы я лишился части своего имущества, но не разговаривал с Посланником Аллаха ﷺ. Ко мне пришёл мой дядя Рифа'а и спросил: “О племянник, что ты сделал?” Я рассказал ему о том, что сказал мне Посланник Аллаха ﷺ, и он сказал: “Вся надежда на Аллаха...” И вскоре после этого было ниспослано: “Мы ниспослали тебе Писание с истиной, чтобы ты разбирал тяжбы между людьми так, как тебе показал Аллах. Посему не вступайся за изменников”». То есть не защищай бану Убайрак и не заступайся за них, и проси у Аллаха прощения за то, что ты сказал Катаде. Воистину, Аллах — Прощающий, Милостивый. И не спорь с теми, которые обманывают самих себя... И до слов: «...Милосердным». То есть, если бы они попросили прощения у Аллаха, Аллах простил бы их. А кто совершает грех, тот поступает во вред себе... До слов: «...очевидного греха»... И если бы не милость Аллаха к тебе и Его милосердие... До слов: «Мы даруем ему великую награду».

Когда были ниспосланы эти аяты, Посланнику Аллаха ﷺ принесли оружие, и он отдал его Рифа'а. Катада сказал: «Я принёс дяде оружие — а он ослеп (или стал подслеповатым) во времена невежества. Я думал, что он принял ислам неискренне, но когда я принёс ему оружие, он сказал: “О племянник, пусть оно будет использовано на пути Аллаха!” — я понял, что он принял ислам искренне». А когда были ниспосланы те аяты, Башир присоединился к язычникам, и Всевышний Аллах ниспослал: «А того, кто воспротивится Посланнику после того, как ему стал ясен прямой путь, и последует не путём верующих, Мы направим туда, куда он обратился, и сожжём в Геенне. Как же скверно это место прибытия! Воистину, Аллах не прощает, когда Ему придают сотоварищей, но прощает все остальные [или менее тяжкие] грехи, кому пожелает. А кто приобщает к Аллаху сотоварищей, тот впал в глубокое заблуждение».

Эти аяты были ниспосланы не только ради оправдания невинного, против которого вступила в заговор группа людей, желавших обвинить его в том, чего он не совершал, — хотя, конечно же, оправдание невинного — очень важное дело у Аллаха. Всё было гораздо серьезнее. Целью ниспослания аятов было создание критерия, на который не влияют ни пристрастия, ни фанатичная приверженность чему-либо, ни любовь, ни ненависть, какими бы ни были обстоятельства.

Целью их ниспослания было очищение нового общества, избавление его от человеческих слабостей, пережитков времён невежества и фанатизма во всех его проявлениях, даже в убеждениях, когда дело касается соблюдения справедливости между людьми. Требовалось подвести под это единственное в своём роде общество прочную, чистую и благую основу, которую не оскверняют пристрастия, корысть и фанатизм, не колеблют страсти и прихоти.

У мусульман было много причин, по которым следовало бы умолчать об этом происшествии, не уделять ему подобного внимания и не говорить о нём открыто, да ещё и в столь жёсткой форме... Да, было немало причин — если бы наши земные рассуждения управляли всем и если бы в основе программы ислама лежали человеческие мерки и стандарты. Одна из причин была очень веской: обвиняемый был иудеем, то есть одним из тех людей, которые вели ожесточённую войну против ислама и мусульман и то и дело пускали в их сторону свои отравленные стрелы, причинив мусульманам немало вреда. Это был один из иудеев, которые ущемляли права мусульман, притесняли их и поступали с ними несправедливо и которые в своих взаимоотношениях с мусульманами никогда не вспоминали о морали и общечеловеческих ценностях.

Была и другая причина: дело касалось ансаров. Ансаров, которые предоставили Посланнику ﷺ и мусульманам убежище, помогли им и защищали их. Из-за этой истории мог-

ла начаться вражда между некоторыми семьями, а обвинение иудея воспрепятствовало бы возникновению разногласий и конфликтов.

Была ещё и третья причина: не давать в руки иудеям новую стрелу, которую они могли бы выпустить в сторону ансаров. Мол, они воруют вещи друг у друга, а потом обвиняют иудеев... Ведь было очевидно, что иудеи ни за что не упустят такой прекрасной возможности поиздеваться над ансарами и опозорить их.

Однако дело оказалось слишком серьёзным для того, чтобы учитывать эти причины, которые были незначительными для ислама. Речь шла о воспитании новой общины, чтобы мусульмане могли исполнять возложенные на неё обязанности — быть наместниками Всевышнего на земле и предводителями человечества. А для того чтобы исполнять эти обязанности должным образом, мусульмане должны были ознакомиться с уникальной жизненной программой, превосходящей любую программу, согласно которой когда-либо жило человечество. Они должны были начать жить по ней. Кроме того, необходима была серьёзная и тщательная «чистка»: требовалось уничтожить все проявления человеческой слабости и пережитки времён невежества для того, чтобы утвердить неизменный критерий справедливости, в соответствии с которым мусульманская община должна была судить людей и выносить решения. На этот критерий не должны были влиять земные понятия, сиюминутные и явные выгоды и обстоятельства, которые большинство людей привыкли считать чрезвычайно важными: им казалось, что эти обстоятельства нельзя не учитывать.

И Всевышний Аллах выбрал именно этот случай и именно это время... С иудеем... Одним из тех, кто сделал столько зла мусульманам в Медине. Они натравливали на мусульман язычников, поддерживали лицемеров и направляли всю свою хитрость, опыт и знание на борьбу с новой религией. В это трудное время, когда мусульман со всех сторон окружали враги,

активно поддерживаемые и направляемые иудеями, Всевышний Аллах избрал этот случай при этих обстоятельствах для того, чтобы сказать мусульманской общине то, что Он желал сказать, и научить их тому, чему желал научить.

А раз всё произошло именно так, не могло быть места ни для какой сообразительности, политики и искусства скрывать то, что создаёт трудности, и «заметать следы».

Не могло быть речи об очевидных интересах мусульманской общины и учёте временных обстоятельств, её окружавших. Дело серьёзно, и нельзя ничего скрыть и затушевать. Эта серьёзность и решительность была частью божественной программы и одной из её основ, и её должна была придерживаться мусульманская община, которую Всевышний готовил к принятию и распространению этой программы. Они должны были поступать с людьми справедливо. Это была справедливость такого уровня, на который люди не могли подняться без помощи Всевышнего и Его Откровения — они даже не знали о том, что подобный уровень справедливости существует.

Мы уже приводили некоторые аяты, в которых говорится о справедливости, а теперь приведём хадис, наглядно показывающий абсолютную и неотвратимую справедливость, которая всегда была неотъемлемым свойством ислама. ‘Аиша передаёт, что в своё время курейшиты были озабочены делом одной женщины из бану Махзум, которая совершила кражу, и одни стали говорить: «Кто поговорит о ней с Посланником Аллаха ﷺ?», — а другие сказали: «Кто же осмелится заговорить с ним, кроме Усамы ибн Зейда, любимца Посланника Аллаха ﷺ?!» И Усама обратился к нему с ходатайством за неё, на что Посланник Аллаха ﷺ сказал ему: *«Неужели ты ходатайствуешь об отмене одного из наказаний, установленных Всевышним Аллахом?!»*. А потом он встал и обратился к людям с проповедью, после чего сказал: *«Воистину, живших до вас погубило то, что, когда кражу совершал знатный, они не трогали его. Когда же совершал её слабый, они применяли*

к нему установленное наказание. Клянусь Аллахом, даже если бы украла Фатима, дочь Мухаммада, то я непременно отрубил бы руку и ей!» [Бухари; Муслим].

Мусульманское общество должно было отстаивать справедливость, обеспечивать людям безопасность и делать их счастливыми, чего не удалось сделать ни грекам, ни римлянам в древности и чего не удалось сделать всем остальным народам и общинам после них.

Равенство — один из плодов справедливости

Одним из плодов справедливости в мусульманском обществе является равенство, основанное на 'акиды. 'Акыда — наилучшая гарантия того, что это равенство всегда будет соблюдаться в мусульманском обществе, принимающем решения в соответствии с тем, что ниспослал Аллах, и ничьи желания и прихоти не смогут этому помешать.

Равенство в исламе

Все люди, независимо от национальности, цвета кожи, пола, языка, положения в обществе, рода занятий и состоятельности, являются рабами Аллаха, у них один предок и один Творец. Все они в равной степени обладают человеческим достоинством, и у них одинаковые права и обязанности.

Это одно из основных положений исламской 'акиды и прописная истина для любого члена мусульманского общества.

Это положение гласит, что правитель и народ, пастырь и паства равны с точки зрения Шариата в своих человеческих правах и обязанностях. Все они появляются на свет одинаковыми, и никто из них не имеет изначальных преимуществ перед другими. Различаются только их способности, таланты

и склонности, что приводит к различию областей деятельности и специальностей.

Поэтому в голодный год ‘Умар ибн аль-Хаттаб ﷺ страдал так же, как и все мусульмане, и его здоровье ухудшилось.

А однажды, распределяя ткань, он оставил себе один отрез, подобно всем остальным людям, хотя нуждался в двух из-за своего высокого роста. Потом он вынужден был взять отрез своего сына ‘Абдуллаха и сшить эту ткань со своей, чтобы получилась одна одежда, подходящая для его роста.

Один человек даже спросил с него за это. Однажды ‘Умар встал перед людьми и сказал: «Слушайте и повинуйтесь!» А один из них сказал: «Не станем ни слушать, ни повиноваться!» Удивлённый ‘Умар спросил: «Почему же?» Человек сказал: «Каждому из нас ты дал по одному отрезку ткани, а себе оставил два!» Тогда ‘Умар сказал своему сыну: «Встань, ‘Абдуллах, и скажи ему, что мы сделали». ‘Абдуллах поднялся и сказал: «Мой отец очень высокий, и ему не хватило его отреза, и он взял мой и сделал из них одну одежду». Тогда возражающий сказал: «Вот теперь мы слушаем и повинуемся, о повелитель верующих!» [Табари. Тарих].

‘Умар не видел ничего унижительного в том, чтобы стоять и покрывать дёгтем верблюда, который был частью закята, при том, что он был самым великим главой государства своего времени. Его положение не заставило его забыть о том, что он — такой же человек, как и все. Он считал, что несёт ответственность за имущество мусульман и потому должен делать всё для его сохранения...

Равенство без превосходства

Равенство, о котором мы говорим, означает, что все люди несут одинаковую ответственность, от которой не освобождается никто. Каждый член общества отвечает за свои действия,

и ни у кого нет неприкосновенности, которая снимала бы с него ответственность или защищала бы его от последствий его действий.

В мусульманском обществе, которое живёт по законам своей религии, нет абсолютного подчинения одному человеку или группе людей, потому что абсолютное подчинение может быть только Всевышнему Аллаху, Творцу небес и земли, Вселенной, жизни и человека.

Что же касается взаимоотношений отдельного человека с правителем или гражданина с государством, то они строятся ради упорядочивания жизни. Человек должен подчиняться правящему режиму в рамках определённого порядка, который правитель не может изменить. Это божественный порядок, и именно ему принадлежит решающее слово, когда между двумя группами людей начинаются разногласия и споры.

В мусульманском обществе, которое принимает все решения в соответствии с тем, что ниспослал Аллах, ни правитель, ни знатоки религии, ни кто-либо другой не имеют никаких привилегий. В исламе нет духовенства, а есть только учёные-факихи и знатоки Шариата, которым люди задают вопросы, и они отвечают согласно своему знанию норм Шариата. Однако они не могут никого принудить к исполнению данной фетвы. Люди принимают их мнения, основанные на достоверном знании, правильном понимании и приемлемых доказательствах из Корана и Сунны, при условии, что эти учёные известны своей богобоязненностью, праведностью и беспристрастностью, не потворствуют своим прихотям и не преследуют личную выгоду при вынесении решений.

Защита прав немусульман

В мусульманском обществе строго соблюдаются права немусульман — право на жизнь, право владеть и распоряжаться

имуществом, свобода действий, право обращаться в суд и так далее. Они обладают этими правами так же, как и мусульмане, и право немусульманина так же неприкосновенно. Причём неважно, является ли этот немусульманин гражданином мусульманского государства или же он просто находится на территории мусульман с их разрешения — главное, чтобы он не был одним из враждебно настроенных по отношению к исламу и мусульманам. Никто не имеет права притеснять немусульманина и ущемлять его права, и любой может обратиться в суд, подобно мусульманину. Более того, ислам наделил его правами, которых нет у мусульманина. Например, употребление алкоголя разрешено в христианстве, и алкоголь считается имуществом, имеющим ценность, если речь идёт о христианине, и если кто-то уничтожит его, он обязан возместить владельцу нанесённый ущерб. А для мусульманина алкоголь не является имуществом, имеющим ценность, и уничтоживший его не обязан возмещать нанесённый ущерб.

Равенство мужчины и женщины

Ислам опередил все когда-либо существовавшие режимы и законодательства, подарив людям равенство, к проявлению которого относится равенство между мужчиной и женщиной в правах и обязанностях. На них возложены одинаковые религиозные обязанности, они в равной степени обладают человеческим достоинством и наделены личными и гражданскими правами.

Ислам возвысил женщину ещё пятнадцать веков назад, когда в других общинах до подобного положения ей было очень далеко.

В мусульманском обществе женщина обладает теми же правами, что и мужчина. Она владеет имуществом и свободно распоряжается им. Она осуществляет деловые операции не-

зависимо от мужчины, при условии что она совершеннолетняя и расходует своё имущество разумно, не расточительствуя. Она получает такую же заработную плату, как и мужчина, если они выполняют одинаковую работу. А в Европе и Америке женщина получает меньше, чем мужчина — даже после многих революций, протестов и огромных усилий, приложенных ради «уравнивания» женщины и мужчины.

Женщина-мусульманка может выступать в качестве одной из сторон на судебном разбирательстве — истца или ответчика, даже если второй стороной будет её отец, муж или иной родственник. Она имеет право работать, если в этом есть потребность, и она не обязана содержать кого бы то ни было и даже себя, если есть тот, на кого ислам возложил обязанность содержать её.

Превосходство одних людей над другими в мусульманском обществе

Ислам уравнивал всех людей в правах — мужчин и женщин, богатых и бедных, влиятельных и простых, и все они в равной степени обладают человеческим достоинством. А превосходство одним из них над другими даёт богобоязненность и благие дела:

...и самый почитаемый перед
Аллахом среди вас — наиболее
богобоязненный...

إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقَىٰكُمْ

Сура 49 «Комнаты», аят 13

Что же касается превосходства в общественной жизни, то оно зависит от способностей, опыта, прилагаемых усилий, выполняемой работы, знаний и пользы, которую человек приносит обществу, и других факторов.

Равенство перед судом

В мусульманском обществе все люди равны перед законом и перед судом, и в равной степени имеют право занимать общественные должности.

Ислам с самого своего зарождения показывал миру прекрасные примеры равенства перед законом и судом.

Посланник Аллаха ﷺ на собственном примере научил своих сподвижников, как нужно уважать того, кто требует соблюдения своего права. В один из дней к нему пришёл иудей и потребовал возвращения долга, хотя срок его ещё не наступил. Он разговаривал с Пророком ﷺ неподобающим образом и говорил: «Воистину, вы всегда тянете с уплатой долгов, о бану 'Абд-аль-Мутталиб!» Увидев, что сподвижников разгневала его невежливость, Пророк ﷺ сказал: **«Оставьте его, ибо, воистину, обладающий правом имеет право говорить»** [Джами' аль-усуль].

Сподвижники осознавали ценность равенства и понимали, какое огромное влияние оказывает оно на души людей и их сознание. Они объясняли это другим и заботились о неуклонном соблюдении равенства в повседневной жизни. 'Умар ибн аль-Хаттаб رضي الله عنه написал своему судье Абу Мусе аль-Аш'ари письмо с указаниями относительно равенства людей перед судом: «Встречай всех людей с одинаковым лицом, сиди перед ними одинаково и суди их одинаково, так чтобы знатный не рассчитывал на то, что ты поступишь несправедливо (по отношению к другим), а слабый не отчаивался в твоей справедливости» [Даракутни].

Равенство в праве занимать общественные должности

В мусульманском обществе люди могут беспрепятственно занимать любые общественные должности — ислам предоставил это право каждому. Посланник Аллаха ﷺ назначал наместниками и поручал командование вольноотпущенникам вроде

Зейда и его сына Усамы, которому Пророк ﷺ поручил командование войском мусульман, которое выступило в поход против римлян. Пророк ﷺ скончался ещё до отправления войска, и Абу Бакр رضي الله عنه исполнил его веление и оставил Усаму во главе войска. Усама был очень молод, и некоторые сподвижники стали возражать против его назначения, однако Абу Бакр сказал: «Клянусь Аллахом, я не смещу командующего, которого назначил Посланник Аллаха ﷺ!» [Рийад надыра].

История сохранила для нас ещё один подобный пример. Когда ‘Умар ибн аль-Хаттаб رضي الله عنه находился при смерти, мусульмане попросили его назначить преемника, то есть будущего халифа, и он сказал им: «Если бы Салим, вольноотпущенник Абу Хузейфы, был жив, я назначил бы халифом его!» [Усуд аль-габа].

Это означает, что существовала вероятность того, что третьим халифом станет бывший раб. Посмотрите, как уравнил ислам людей и как соблюдалось установленное им равенство в жизни мусульманского общества!

‘Умар رضي الله عنه совершал молитву в Медине под руководством Салима, вольноотпущенника Абу Хузейфы, потому что тот больше всех знал из Корана, и его вовсе не тяготило то, что он молится позади отпущенного на волю раба. Как же велик ислам, и какие поразительные изменения вносит он в души искренне верующих!

Правитель чувствовал себя таким же членом общества, как и остальные люди, с такими же обязанностями, к которым прибавлялась ещё и ответственность за мусульманскую общину. ‘Умар ибн ‘Абд-аль-‘Азиз, став халифом, сказал: «Я ничем не лучше вас, однако бремя, которое я несу, тяжелее вашего» [Сийар].

Равенство, основанное на общем происхождении всех людей

Сознательные, глубоко понимающие свою религию мусульмане всегда прилагали усилия для того, чтобы в их обществе

соблюдалось равенство, потому что они понимали, что основой равенства является общность происхождения всех людей — ведь все они произошли от Адама.

Всевышний Аллах сказал:

О люди! Воистину, Мы создали вас из мужчины и женщины и сделали вас народами и племенами, чтобы вы знакомились друг с другом, и самый почитаемый перед Аллахом среди вас — наиболее богобоязненный. Поистине, Аллах — Знающий, Ведающий.

Сура 49 «Комнаты», аят 13

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّا خَلَقْنٰكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ
وَاُنثٰى وَجَعَلْنٰكُمْ شُعُوْبًا وَقَبَاۤىِٕلَ
لِتَعَارَفُوْا ۗ اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ
اَتْقٰنُكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ حَبِيْرٌ ﴿١٣﴾

А другие общины и народы, на которые оказала влияние греческая и римская цивилизация, упустили из виду это обстоятельство. Ведь Аристотель разделил людей на господ и рабов, причём греки были господами, наделёнными разумом и волей, а варвары — рабами, которые обладали большой физической силой и были подчинены господам-грекам.

Неудивительно, что эти народы и общины не задумывались об общности происхождения всех людей. Ведь они жили по несовершенным законам, созданным людьми. В жизненную программу, создаваемую людьми, проникали их личные пристрастия, нововведения, искажённые понятия и заблуждения. Поэтому не следует ожидать, что люди, на протяжении веков жившие по этим законам, будут понимать равенство так, как понимает его ислам, уравнивший людей всех цветов кожи и национальностей и поставивший на один уровень представителей разных социальных слоёв. Им далеко до того, чтобы

понять и принять слова Посланника ﷺ: *«Нет превосходства у араба над неарабом и у неараба над арабом, и у краснокожего над чернокожим и у чернокожего над краснокожим — кроме превосходства, которое даёт богобоязненность»* [Ахмад].

И им далеко до того, чтобы понять слова Посланника ﷺ: *«Воистину, Аллах избавил вас от высокомерия и кичливости времён невежества и присущей тем временам гордости отцами. Люди делятся на богобоязненных верующих и несчастных грешников. Вы — потомки Адама. А Адам был создан из земли. Пусть же люди прекратят гордиться теми, кто является растопкой для Адского огня, или теми, кто для Аллаха ничтожнее навозных жуков, толкающих своим носом нечистоты!»* [Абу Давуд].

Точный критерий

Личность любого человека в мусульманском обществе оценивается по точному критерию — критерию богобоязненности и благих дел. Богобоязненный и совершающий благие дела достоин уважения, почтения и любви, даже если это бывший раб или бедняк. Вспомним слова ‘Умара, сказанные им, когда Абу Бакр отпустил на волю эфиопа Биляля: «Абу Бакр — наш господин, и он освободил нашего господина» [Муслим].

Мусульмане бесстрашно отстаивали равенство всех людей, и это стало одной из причин отвращения предводителей курейшитов к исламскому призыву. Они не могли стерпеть, когда их уравнивали с бедняками и простыми людьми, не обладающими властью и влиянием, наподобие Биляля, Сухейба, Ясира и других. Они считали, что сидеть рядом с этими простыми мусульманами — унижение, способное поколебать их авторитет. Боясь лишиться своей власти и влияния, которые были их единственными сокровищами в этом мире, они объявили Посланнику ﷺ и его сподвижникам безжалостную

войну и стали натравливать на них остальные племена арабов. Для них это был вопрос жизни и смерти — помешать распространению ислама с его ценностями — справедливостью, свободой, равенством и предоставлением всем равных возможностей, поскольку оно грозило разрушить до основания племенной уклад их жизни с её обычаями времён невежества.

Что принесло Европе равенство мусульман?

Принципы справедливости и равенства укоренились в мусульманском обществе с первого дня его существования, и они были повседневной реальностью для всех, кто жил под сенью знамени ислама.

Европа получила немало пользы от мусульман во время крестовых походов. Крестоносцы увидели в мусульманском обществе, несмотря на его слабость, равенство, и в первую очередь — равенство между мусульманскими учёными и простыми людьми. В этом обществе никто не считался непогрешимым и не обладал неприкосновенностью, а люди не подчинялись никому, кроме Аллаха и тех, кто соблюдал Шариат Аллаха. Европейцы увидели огромную разницу между мусульманским обществом и самовластием и произволом Церкви, и увиденное ими во время походов стало одной из побудительных причин к известному восстанию народа против Церкви и её деспотизма и против несправедливого классового деления в их обществе.

Расизм в Америке

В Америке расизм процветал с тех пор, когда американцы привезли на свои земли миллионы африканцев и превратили их

в рабов, которые работали от зари до зари на обширных хлопковых плантациях. Невозможно пересказать, сколько пережили эти несчастные люди. С ними обращались как с животными, унижая их всеми возможными способами, избивая их и лишая жизни.

Существовало немало освободительных движений, борющихся с расизмом, однако даже после отмены рабства чернокожим в Америке жилось нелегко. У белых были свои районы проживания, свои гостиницы и закусочные, свой транспорт, свои школы, свои краны для питьевой воды и свои туалеты.

Каждый, кто жил в Америке вплоть до восьмидесятых годов, знает, что там были жилые районы, в которых чернокожим запрещалось покупать землю, даже если они могли заплатить больше, чем белые. Белые не желали, чтобы чернокожий строил себе дом в их районе. Был даже такой случай: чернокожему удалось купить дом в районе белых, и его убили неизвестные...

Неравенство не ограничивалось вопросом приобретения жилья. Чернокожие не могли устроиться на хорошую работу, потому что на неё принимали только белых, даже если у чернокожего было больше знаний и опыта. Безработица среди чернокожих в Америке превышала 50 %.

Американское общество относилось с подобной жестокостью не только к чернокожим, но и к представителям других рас и национальностей, в частности, к индейцам, которым американцы принесли много страданий и горя, а также мексиканцам, проживавшим в Америке, которые испытали на себе проявления национализма.

Кто читал книгу «Америка и чернокожие» и «Америка: совершенно секретно!» доктора Мухаммада Хидра 'Арифа, тот ознакомился с ужасными подробностями расизма и нечеловеческого отношения белых к чернокожим в Америке. Трудно поверить, что подобное происходило в цивилизованном американском обществе. Видя столь жестокое и несправедливое

отношение к людям, человек невольно осознаёт уникальность равенства, принесённого человечеству исламом пятнадцать веков назад.

Равенство возможностей — один из плодов справедливости и равенства

Одним из плодов справедливости и равенства в мусульманском обществе является равенство возможностей, без которого невозможно представить общество, уравнившее всех людей, поступающее с ними по справедливости и открывшее перед всеми людьми множество дверей для посильного участия в построении исламской цивилизации.

Равенство возможностей в мусульманском обществе

В мусульманском обществе, строго соблюдающем установления своей религии, всем людям предоставляются равные возможности, поэтому подняться и преуспеть человек может только благодаря своим талантам, способностям и усердию. Ислам признаёт только такое превосходство.

Человек не может быть лучше других только потому, что родился в доме такого-то. Рождение в знатной или простой семье не даёт никому дополнительных отличительных свойств и не лишает уже имеющих привилегий, поэтому одна из самых ненавистных для ислама идей — идея классового деления общества.

Каждый новорождённый в мусульманском обществе имеет право родиться здоровым, подобно остальным детям, без болезней, передающихся по наследству, а это возможно лишь при наличии здоровых родителей. Если один ребё-

нок появляется на свет здоровым, а второй — с болезнью, которая передалась ему от родителей, то уже нельзя говорить о равенстве возможностей. А в исламе равенство возможностей начинается ещё до рождения, а не после. Все дети в мусульманском обществе имеют право на питание, заботу, уход и воспитание, и если доходы родителей не позволяют им обеспечить ребёнка всем необходимым, им должно помочь в этом государство и общество. Ведь если один ребёнок плохо питается и не получает должного воспитания, а положение другого намного лучше, это означает, что равенства возможностей нет: одни дети лишены того, что есть у других. А равенство возможностей является обязательным в мусульманском обществе.

Каждый ребёнок имеет право получать знания, чтобы по окончании обучения найти подходящую работу в соответствии со своими возможностями, способностями и склонностями. И если после этого одни люди начинают в чём-то превосходить других, это — уже естественные различия и не повод для обид: ведь Всевышний Аллах не создал людей абсолютно одинаковыми. Существует множество примеров того, как выходцы из простых и бедных семей добились в жизни огромного успеха благодаря своим личным талантам и способностям, которые проявились у них и принесли им прекрасные плоды.

А ложные привилегии, которые предоставляются некоторым детям лишь потому, что они родились в определённой семье, — это притеснение. Одного принимают в военное училище первым, отодвигая в сторону остальных, которые ничем не хуже него — и только потому, что он из большой семьи. Другому предоставляют возможность учиться за границей не потому, что он отличник, а потому, что он из семьи влиятельного человека. Это противоречит одному из справедливых принципов ислама и неприемлемо в мусульманском обществе, которое строго соблюдает законы своей религии.

Каждый человек в мусульманском обществе, независимо от языка, религии, национальности, состоятельности и происхождения, имеет возможность развиваться, продвигаться по общественной лестнице и добиваться превосходства над другими. А сегодня мы видим, как на пути одарённых и способных возводят препятствия лишь потому, что они не поддерживают правящий режим, или из-за их национальности и гражданства. Очень часто бедность или происхождение мешает им осуществить мечты и реализовать свои способности и таланты...

В мусульманском обществе равные возможности предоставляются всем гражданам исламского государства, ведь исламскую цивилизацию создавали люди разных национальностей, говорящие на разных языках. Эта цивилизация — сокровищница их мысли. Они вкладывали в неё свой труд и свои достижения, и использовали свои таланты и способности во благо ей на протяжении долгих веков. Результатом их усилий стала общечеловеческая цивилизация, не привязанная к определённому народу или языку. Если бы не ислам, который не пренебрегает возможностями и талантами любого человека, исламская цивилизация никогда не достигла бы таких вершин.

Исламскую цивилизацию создавало множество самых разных людей. Этому способствовало то, что ислам — религия для всего человечества, а не какого-то одного народа:

Всевышний Аллах сказал:

Мы отправили тебя только
как милость к миру.

Сура 21 «Пророки», аят 107

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً

لِّلْعَالَمِينَ

И эта религия обращается ко всем людям, независимо от их национальности, вероисповедания и языка, со словами: «О люди!»:

О люди! Бойтесь вашего Господа, Который сотворил вас из одного человека, сотворил из него пару ему и расселил много мужчин и женщин, произошедших от них **обоих...**

Сура 4 «Женщины», аят 1

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّ الَّذِي
خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا
زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا
وِنِسَاءً

Принцип равенства возможностей — важнейший фактор, способствующий возвышению и развитию общества и продвижению вперёд цивилизации человечества.

Когда человек желает занять какую-либо должность, мы должны убедиться в наличии у него необходимых знаний, а также соответствующей культурной подготовки и нравственных качеств, и не смотреть ни на что иное, даже если богобоязненность и является важнейшим качеством и основой превосходства одних людей над другими. Таково правильное исламское понимание справедливости, равенства и равенства возможностей.

Абу Бакр ас-Сыддик, который лучше всех понимал суть ислама, написал после кончины Посланника Аллаха ﷺ 'Абу Убейде ибн аль-Джарраху, которого Посланник ﷺ прозвал доверенным мусульманской общины: «От 'Абдуллаха ибн Абу Кухафы Абу 'Убейде ибн аль-Джарраху. Мир тебе от Аллаха! Я назначаю Халида командовать войсками во время сражения с византийцами, не противоречь же ему, слушай его и повинуйся ему. Воистину, я поставил его над тобой, хотя я знаю, что ты лучше его, в том числе и в религии, однако я думаю, что на войне он более сообразителен, чем ты. Пусть Аллах ведёт и нас и тебя путями благоразумия. Мир тебе и милость Аллаха» [Футух аш-Шам].

Мусульманское общество — общество справедливости, равенства людей и равенства возможностей. Эта справедливость

абсолютна, и на неё не влияют ни любовь, ни ненависть. А равенство в мусульманском обществе — это равенство всех людей, независимо от их языка, цвета кожи, религии и общественного положения, и равенство возможностей, которое раскрывает таланты, развивает способности и позволяет всем людям беспрепятственно вносить свой вклад в построение цивилизации.

Это — уникальная справедливость и равенство высочайшего уровня, достичь которого люди могут только путём применения принципов ислама в мусульманском обществе.

Глава восьмая

Общество взаимного обеспечения, благосостояния и благополучия

Взаимное обеспечение в мусульманском обществе

Мусульманское общество отличается от любого другого тем, что все его члены — братья по вере, помогающие друг другу и обеспечивающие друг друга. В этом обществе богатый не притесняет бедного, а бедный не злится на богатого и не завидует ему, потому что богатый в мусульманском обществе щедр и великодушен, он всегда помнит о том, что бедный имеет право на определённую часть его имущества. Он всегда соблюдает его право и спешит помочь ему и поддержать его. А бедный не смотрит на богатого со злобой, отвращением и завистью, потому что у того больше денег. Ведь богатый в мусульманском обществе не приобретает своё богатство запретным путём и не эксплуатирует бедных, а зарабатывает своим трудом и только дозволенными путями.

К тому же принцип равенства возможностей, утверждённый исламом, предоставляет бедному в мусульманском обществе все возможности работать и зарабатывать, чтобы со временем разбогатеть, если он к этому стремится. Двери открыты для всех членов общества, и в них может войти каждый энергичный, решительный и исполненный энтузиазма, поэтому нет поводов ненавидеть друг друга, завидовать, строить козни и мстить. В обществе любви, братства и мира нет места злобствующим и мстительным.

Ислам порицает бедность

Члены мусульманского общества знают, что ислам порицает бедность и считает её явлением, опасным для 'акиды, веры, нравственности, мышления, культуры, семьи, общества и всей мусульманской общины. Крайняя бедность лишает человека достоинства и гасит в его душе огонёк величия. Она мешает человеку двигаться вперёд и достигать успеха. Поэтому Посланник Аллаха ﷺ просил у Всевышнего защиты от бедности и упоминал о ней в своей мольбе вместе с неверием, говоря: *«О Аллах, воистину, я прошу у Тебя защиты от неверия и бедности...»*

Человек, которого Всевышний сделал Своим заместителем на земле, чтобы он преображал её, наставляя людей на прямой путь, совершая благие дела, страшась гнева Всевышнего и принося пользу людям, не может выполнять возложенную на него миссию, если бедность связала его по рукам и ногам.

Всевышний Аллах, сотворивший человека, Вселенную и жизнь, создал на земле пропитание, которого людям достаточно. Однако каждый из них должен соблюдать Шариат Господа, довольствоваться уделом, который даровал ему Аллах, ограничиваться дозволенным, и не притеснять своего брата человека, и не отнимать у него то, что по праву принадлежит ему.

Для благополучной жизни в обществе всем людям необходим достаток для того, чтобы сохранять своё человеческое достоинство и не страдать от бедности, даже если при этом одни будут богаче других. Мусульманское общество призывает бороться с бедностью и постоянно прилагает усилия для того, чтобы все люди были обеспечены самым необходимым.

А если одни люди живут в роскошных дворцах, а другие — в убогих хижинах, одни утопают в богатстве и роскоши, а другие — трудятся не покладая рук, каждый день испытывая на себе жестокость жизни и перенося её удары, когда у одних от обилия еды начинается несварение, а другие заболевают туберкулёзом и анемией от плохого питания, это оз-

начает, что в жизни общества серьёзно нарушены социальное обеспечение, гармония и равновесие. Бедного и слабого человека безжалостно притесняют. Он страдает от голода и болезней, а сердце его наполняется ненавистью, злобой и завистью по отношению к богатому соседу, которому нет до него дела.

Подобное положение в мире привело к проникновению в общества, не желающие жить по законам Всевышнего, разрушительных принципов и идей, проводниками которых стали жертвы притеснения, несправедливости и бедности.

Как ислам борется с бедностью?

Ислам призывает обеспечивать людям благополучную жизнь в обществе. Он обязывает членов общества относиться друг к другу справедливо и беспристрастно и помогать друг другу в нужде. Ислам принёс людям некоторые предписания для борьбы с бедностью. Они рассчитаны на силу религиозного чувства и порядочность человека, но, выражаясь в форме законов, допускают принуждение со стороны правительства — как известно, Аллах умиряет посредством султана того, кого не усмирить посредством Корана. Эти предписания помогают поддерживать в мусульманском обществе социальную справедливость в различных её проявлениях.

Обращения, рассчитанные на религиозность и порядочность

В Коране и Сунне содержится много текстов, призванных смягчить сердце богатого мусульманина и побудить его быть щедрым и помогать бедным и нуждающимся. Эти аяты и хадисы напоминают состоятельным людям о тех бедных, которые в силу своей скромности и стыдливости воздерживаются

от просьб, из-за чего окружающие считают их обеспеченными. Богатый должен сам искать таких, стучаться в их двери и давать им то, что поможет им покрыть свою нужду и сохранить человеческое достоинство. Люди, которые не просят, более других заслуживают того, чтобы помогать им. Посланник ﷺ сказал о них: *«Не тот беден, кому достаются один-два финика или кусок-другой еды... Беден тот, кто воздерживается»²⁰* [Бухари; Муслим].

А в другой версии этого хадиса говорится: *«Не тот беден, кто обходит людей, получая кусок-другой еды или один-два финика. По-настоящему беден не имеющий того, что избавило бы его от необходимости просить, но другие об этом не догадываются и потому не подают ему, а сам он не обращается с просьбами к людям»* [Бухари; Муслим].

Ислам добился блестящих успехов в создании щедрого, доброжелательного человека, который старается для других, и заботится о них, и расходует больше, чем обязан расходовать, не дожидаясь просьб. Он расходует и в благополучные, и в трудные времена, ночью и днём, тайно и явно — в точности так, как требует от него Благородный Коран, и предпочитает себе других, даже если сам нуждается, как сказано в Коране. Сердце его сочтется благом, а рука его постоянно подаёт кому-то — не ради славы, не ради положения в обществе, а из стремления к довольству Всевышнего и Его награде.

В мусульманском обществе, живущем под сенью Шариата, всегда было очень много таких великодушных и щедрых людей. Праведный человек, достойный быть наместником Всевышнего на земле, преображать её, наставлять людей на прямой путь

²⁰ Иначе говоря, по-настоящему бедным и имеющим право на подаяние является не такой человек, который обращается с просьбами к людям, а тот, кто, несмотря на свою бедность, воздерживается от обращений с просьбами к другим.

и в конце снискать довольство Аллаха, — высшее благо, которое достаётся лишь праведным, — стал благословенным плодом руководства ислама.

Этот прекрасный человек, достигший вершин, слышал Слова Всевышнего:

Притчей о тех, кто расходует своё имущество на пути Аллаха, является притча о зерне, из которого выросло семь колосьев, и в каждом колосе — по сто зёрен. Аллах увеличивает награду, кому пожелает. Аллах — Объемлющий, Знающий.

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سُنْبَلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ ۗ وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٦١﴾

Тем, кто расходует своё имущество на пути Аллаха и не сопровождает свои пожертвования попреками и оскорблениями, уготована награда у их Господа. Они не познают страха и не будут опечалены. Сура 2 «Корова», аяты 261–262

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يَتَّبِعُونَ مَا أَنْفَقُوا مَنًّا وَلَا أَذَىٰ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٢٦٢﴾

Всевышний также сказал:

Кто одолжит Аллаху прекрасный заём, тому Он увеличит его многократно. Аллах удерживает и щедро одаряет, и к Нему вы будете возвращены. Сура 2 «Корова», аят 245

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ أضعافًا كَثِيرَةً ۗ وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٢٤٥﴾

Он также слышал слова Посланника ﷺ: *«У того, кто подаст милостыню, равную цене финика, из своего приобретённого дозволенным путём имущества — а Аллах не принимает ничего, кроме благого! — Аллах примет её Своей правой рукой, после чего станет растить эту милостыню для подавшего её подобно тому, как любой из вас растит своего жеребёнка, и так будет продолжаться, пока не станет она величиной с гору»* [Бухари; Муслим].

И он слышит хадис: «Посланник ﷺ спросил: *“Кто из вас любит богатство своего наследника больше, чем своё собственное богатство?”* Люди сказали: *“О Посланник Аллаха, нет среди нас такого, кто не любил бы своё богатство больше”*. Тогда он сказал: *“Но, воистину, богатством каждого является то, что он потратил, а то, что он отложил, является богатством его наследника!”*» [Бухари].

Искренние мусульмане слышали эти и другие подобные аяты и хадисы, и богатство уже не казалось им чем-то ценным. Они щедро расходовали на пути Аллаха со спокойной душой, чувствуя при этом, что довольство Аллаха желаннее для них, чем преходящие блага мира этого, и дороже богатства, которое они расходуют. Поэтому не стоит удивляться тому, что отличительной чертой мусульманского общества всегда была взаимопомощь.

Ислам не только смягчал сердце богатого, чтобы побудить его к щедрости, но и побуждал бедного, который мог добыть самое необходимое, самостоятельно покрывать свои нужды, разъяснив, что рука подающая лучше просящей. Посланник Аллаха ﷺ сказал: *«О сын Адама! Воистину, если ты станешь отдавать излишек, он станет благом для тебя, а если ты станешь удерживать его, он станет злом для тебя. Ты не заслужишь порицания, если станешь оставлять себе то, в чём действительно нуждаешься. Начинай со своей семьи, и [знай, что] высшая рука лучше низшей»* [Муслим].

Слыша подобные слова, бедный человек в мусульманском обществе привык просить у людей только в случае крайней необходимости.

Законы и принуждение со стороны правительства

Что же касается законов и принуждения со стороны правительства в обеспечении социальной справедливости, то оно основано на взгляде ислама на имущество. Ислам считает, что всё имущество изначально принадлежит Всевышнему. Он сотворил это имущество и дал его Своим рабам, и богатый — всего лишь наместник Аллаха, которому доверено это богатство. Всевышний поручил ему расходовать его наилучшим образом, распоряжаться им и преумножать его, исполняя веление Господа и стремясь к Его довольству.

Всевышний сказал: «...и расходуйте из того, что Он дал вам в распоряжение...» (сура 57 «Железо», аят 7).

Всевышний также сказал: «...и одарите их из имущества Аллаха, которое Он даровал вам...» (сура 24 «Свет», аят 33).

Всевышний также сказал: «Делайте пожертвования из того, чем Мы наделили вас...» (сура 2 «Корова», аят 254).

Творец имущества, человека, Вселенной и жизни возложил на богатых обязанность отдавать бедным определённую часть имущества, которое Он дал им в распоряжение, и богатым остаётся только исполнять веление Всевышнего и соблюдать право бедных и нуждающихся. Если они будут исполнять веление Аллаха, их ожидает довольство Аллаха и Его награда. А если их сердца ожесточатся, и они откажутся исполнять веление Всевышнего, государство должно вмешаться и принудить их соблюдать права бедных. Так обеспечивается социальная справедливость в распределении богатства в мусульманском обществе. Уменьшается разница между уровнем

жизни бедных и богатых, голодающего обеспечивают пропитанием, больного — лечением, нагого — одеждой, а нуждающегося — необходимой едой, одеждой и жильём, без излишества и скупости.

Братство по вере и взаимное обеспечение

Бедных и богатых в мусульманском обществе связывает братство по вере, и богатый не проявляет высокомерия по отношению к бедному, а бедный не завидует богатому и не злится на него. ‘Абд-ар-Рахман ибн ‘Ауф, ‘Усман ибн ‘Аффан и другие богатые сподвижники жили рядом с Абу Хурейрой, Абу Зарром, Билялем и другими бедными переселенцами и относились к ним, как к братьям, потому что их связал ислам. У них были общие убеждения, и они жили в одном обществе подобно любящим друг друга и сочувствующим и помогающим друг другу братьям.

Взаимное обеспечение между родственниками

Взаимное обеспечение всегда было одной из главных отличительных черт мусульманского общества, члены которого всегда сочувствовали и помогали друг другу. Родители помогали детям, а дети — родителям, и точно так же остальные родственники помогали друг другу. Состоятельный помогал нуждающемуся в соответствии с нормами Шариата, следуя Словам Всевышнего:

Однако родственники ближе друг к другу. Таково предписание Аллаха...

Сура 8 «Трофеи», аят 75

وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ
بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ

Воистину, Аллах повелевает блюсти справедливость, делать добро и одаривать родственников...

Сура 16 «Пчёлы», аят 90

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ
وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ ﴾

Поклоняйтесь Аллаху и не приобщайте к Нему совоарищей. Делайте добро родителям, родственникам...

Сура 4 «Женщины», аят 36

﴿ وَأَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا ۚ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ

Бойтесь Аллаха, Именем Которого вы просите друг друга, и бойтесь разрывать родственные связи. Воистину, Аллах наблюдает за вами.

Сура 4 «Женщины», аят 1

وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ ۖ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١﴾

Отдавай должное родственнику, бедняку и путнику, но не расточай чрезмерно.

Сура 17 «Ночное путешествие», аят 26

﴿ وَأَاتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ ۚ وَالْمَسْكِينِ وَالْإِنْسَانَ ۚ وَلَا تَبْذُرْ نَبْذِيرًا ﴿٢٦﴾

Пророк ﷺ сказал: «Кто уверовал в Аллаха и в Последний день, пусть поддерживает родственные связи» [Бухари; Муслим].

Ни одна религия или законодательная система никогда не уделяла родственным связям такого внимания, какое уделяет им ислам. Он побуждает своих последователей поддерживать родственные связи и обещает суровое наказание тем, кто по-рывает их.

Лучшим подтверждением внимания ислама к родственным связям является хадис Посланника ﷺ, в котором он нарисовал впечатляющую картину. Абу Хурейра رضي الله عنه передаёт,

что Посланник Аллаха ﷺ сказал: «После того как Аллах создал всё сотворённое, поднялись родственные связи и сказали: «Это — место того, кто прибегает к Твоей защите от разрыва!». Тогда Аллах спросил: «Удовольствуетесь ли вы тем, что Я буду поддерживать связь с тем, кто станет поддерживать вас, и порву связь с тем, кто станет порывать вас?» Они ответили: «Да!» — и Аллах сказал: «Я дарую вам это!»». После этого Посланник Аллаха ﷺ сказал: «Прочтите, если желаете: «И может ли случиться так, что если власть будет принадлежать вам, то станете вы распространять нечестие по земле и порывать родственные связи? Это те, которых проклял Аллах, сделал их глухими и ослепил их взоры»» [Бухари; Муслим].

Искреннему верующему достаточно тех многочисленных аятов, в которых веление поддерживать родственные связи и уважать родственников упоминается сразу после веры в Аллаха и благодеяния к родителям:

Твой Господь предписал
вам не поклоняться никому,
кроме Него, и делать добро
родителям...

﴿ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ
وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا

Сура 17 «Ночное путешествие», аят 23

Далее Всевышний говорит:

Отдавай должное родствен-
нику, бедняку и путнику,
но не расточай чрезмерно.

وَأَاتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ
وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا ﴿٢٦﴾

Сура 17 «Ночное путешествие», аят 26

Ислам заложил первый камень взаимного обеспечения в мусульманском обществе, когда повелел расходовать на родственников. Причём это было не желательное и доброволь-

ное дело, которое совершают богобоязненные и о котором не вспоминает обычный человек. Это было право, которое Всевышний велел соблюдать. Коран называет его одной из основных опор религии, и тот, кто не помогает родственникам, не заслужит довольства Всевышнего Аллаха, а тот, кто исполняет эту обязанность нерадиво и небрежно, не избежит наказания.

Исламский фикх подробно разъясняет нормы, касающиеся расходов на родственников, в разделе о содержании, в главе «Расходование на родственника». Ни древние, ни современные человеческие общества никогда не знали подобных предписаний.

Каждый бедный мусульманин, у которого есть богатые родственники, знающие о его положении, но не помогающие ему, имеет право подать прошение о содержании в шариатский суд, чтобы заставить родственников соблюдать его право в соответствии с велением Всевышнего.

В мусульманском обществе, которое всегда принимает решения в соответствии с тем, что ниспослал Аллах, это — вполне обычное явление. Однако в обществах, которые не живут по законам Всевышнего, подобное кажется удивительным и странным, особенно в цивилизованных и прогрессивных западных обществах. Тот, кто жил в этих обществах и видел их изнутри, знает, какая жестокость, равнодушие, невнимание друг к другу и эгоизм царят в них.

Профессор Мухаммад Юсуф Муса (да помилует его Аллах) привёл в своей книге «Ислам и потребность человечества в нём» замечательный пример: «Думаю, полезно будет упомянуть здесь об одном случае. Во время моего пребывания во Франции я видел в доме семьи, у которой я жил, девушку-служанку, в которой я заметил некоторые признаки благородного происхождения. Я спросил хозяйку дома: «Почему эта девушка прислуживает вам? Разве у неё нет родственника, который избавил бы её от необходимости работать и обеспечивал бы её?»

Она ответила: “Она из очень хорошей семьи в нашем городе, и её дядя очень богат, однако он не заботится о ней, и ему нет до неё дела”. Я спросил: “Почему же она не обратится в суд, чтобы судья обязал его содержать её?” Хозяйку явно удивил мой вопрос. Она ответила, что их законодательство не позволяет ей сделать это. Тогда я рассказал ей, что говорит об этом ислам, и она сказала: “Нам бы такие законы... Если бы у нас закон разрешал подобное, ты не увидел бы ни одной девушки или женщины, работающей на заводе, фабрике или в правительственном учреждении!”»

Взаимное обеспечение между соседями

В мусульманском обществе не только родственники, но и соседи помогают друг другу. Джибриль так долго давал Посланнику ﷺ наставления относительно соседа, что тот решил даже, что он включит его в число наследников: *«Джибриль так долго давал мне наставления относительно соседа, что я даже подумал, что он включит его в число наследников»* [Бухари; Муслим].

Уважительное, внимательное, искреннее и доброе отношение к соседу — неотъемлемая часть человеческих ценностей, утверждённых исламом. Получив упомянутые наставления от Джибриля, Посланник Аллаха ﷺ передал их мусульманам. Он разъяснял права соседа и побуждал соблюдать их при каждой возможности. И в проповеди, которую он произнёс в прощальном хадже, также упоминались соседи. Пророк ﷺ уже чувствовал, что эта проповедь станет для него последней, и потому хотел уложить в неё главные составляющие Божественной программы, с которой он был послан к людям. Благородный сподвижник Абу Уама ﷺ рассказывает: «Я слышал, как Посланник Аллаха ﷺ, сидевший на своей верблюдице по кличке аль-Джад’а, сказал в прощальном хад-

же: *“Я дам вам наставление относительно соседа...”* — и он говорил так долго, что мы решили даже, что он включит соседа в число наследников».

В мусульманском обществе каждый человек заботится о своём соседе, помогая ему, утешая его и делая ему добро. Живя в достатке и благополучии, он не может спокойно смотреть на бедность и горе соседа. Он, воспитанный исламом, не может допустить, чтобы между его положением и положением его соседа была такая разница. К тому же он помнит слова Посланника ﷺ: *«Не уверовал в меня тот, кто ложится спать сытым, зная, что его сосед за стенкой голодает»* [Табарани; Баззар. Хадис с хорошим иснадом].

Взаимное обеспечение между членами мусульманского общества

В мусульманском обществе существует взаимное обеспечение на всех уровнях — между жителями одного района, между жителями одной страны и, наконец, между всеми членами мусульманской общины. Осуществляется оно посредством сбора закята, который Посланник Аллаха ﷺ велел собирать с богатых и распределять между бедными той местности, где он был собран.

Всевышний сказал:

Поклоняйтесь Аллаху и не придавайте Ему со товарищей. Делайте добро родителям, родственникам, сиротам, беднякам, соседям из числа ваших родственников и соседям, которые не являются вашими

﴿وَأَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ الْجُنُبِ﴾

родственниками, спутникам,
странникам и невольникам,
которыми овладели ваши
десницы. Воистину, Аллах не
любит гордецов и бахвалов.

Сура 4 «Женщины», аят 36

وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ
وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا
يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُحْتَالًا فَخُورًا ﴿٣٦﴾

Таким образом, все члены мусульманского общества имеют возможность жить достойно. Общество обеспечивает каждого, кто не способен работать — временно или постоянно из-за умственного или физического недостатка, или же способен работать, но не может найти работу, и государство не предоставило ему подходящую вакансию. Общество помогает и тому, кто работает, однако его заработная плата не покрывает его расходов на семью, или же с ним случилось нечто непредвиденное, из-за чего его расходы увеличиваются — например, он или кто-то из членов его семьи заболел, или в стране поднялись цены...

Исламское государство обязано обеспечивать каждого гражданина необходимым здоровым питанием, одеждой, которая защищала бы его от холода и зноя, жильём, лечением и образованием, которое позволило бы ему выйти из мрака невежества к свету знания. А если человек одарённый, то государство должно распахнуть перед ним двери равенства возможностей, чтобы он мог продолжить учёбу в высших учебных заведениях, и чтобы впоследствии он и ему подобные занимали важные должности, которые требуют глубоких знаний. Мусульманские учёные относят это к категории коллективных обязанностей (*фард кифайа*).

Все члены мусульманского общества имеют право требовать от государства, чтобы оно обеспечило их основные потребности, если оно не исполняет эту свою обязанность должным образом. Посланник Аллаха ﷺ подтвердил, что государство несёт ответственность за всех своих граждан. В из-

вестном хадисе говорится: *«Каждый из вас пастырь, и каждый из вас несёт ответственность за свою паству. Имам — пастырь, и он несёт ответственность за свою паству, и мужчина — пастырь для семьи своей, и он несёт ответственность за свою паству, и женщина — пастырь в доме мужа своего, и она несёт ответственность за свою паству...»* [Бухари; Муслим].

Из хадиса следует, что ответственность имама, то есть главы государства, за общину подобна ответственности мужчины за семью и ответственности женщины за её дом.

Посланник Аллаха ﷺ, будучи предводителем мусульман, сам нёс эту ответственность. Он сказал: *«Я ближе к каждому мусульманину, чем он сам, и кто оставил имущество, то это — его наследнику, а кто оставил долг или маленьких детей, которых некому обеспечивать, то это — ко мне, и это моя ответственность»* [Бухари; Муслим].

Посланник Аллаха ﷺ погашал из казны долги тех, кто умер, не оставив имущества, из которого можно было бы уплатить его долг.

Когда халифом стал ‘Умар ибн аль-Хаттаб и богатства исламского государства увеличились, взаимное обеспечение достигло такого уровня, какого никогда не знали человеческие общества. ‘Умар ﷺ повелел выплачивать определённую сумму каждому, рождённому в исламе, и назначил содержание всем зиммиям, которые не могли работать.

Человек должен трудиться

Ислам создал уникальную систему взаимного обеспечения, и в то же время он требует, чтобы каждый член мусульманского общества трудился и сам обеспечивал себя и свою семью. Мусульманин должен обращаться за помощью к этой системе лишь в том случае, когда он не способен работать,

а способный работать должен трудиться. Он ни на минуту не должен забывать о том, что подающая рука лучше просящей. Он должен стремиться к тому, чтобы его рука была подающей, а не просящей.

Мусульманин, глубоко понимающий свою религию, энергично трудится. К этому его побуждают Слова Всевышнего:

Он — Тот, Кто сделал для вас землю покорной. Ступайте же по свету и вкушайте из Его удела, и к Нему вы явитесь после воскрешения.

Сура 67 «Власть», аят 15

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الْأَرْضَ ذَلُولًا
فَأَمْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ
وَالِيهِ النُّشُورُ

А мусульманское общество открывает перед ним двери любой одобряемой Шариатом деятельности, которая приносит человеку доход и позволяет ему удовлетворять основные потребности тех, кто находится на его содержании. Работа помогает мусульманину повышать свой уровень жизни и немного откладывать для покрытия непредвиденных расходов, а также на случай болезни и для обеспечения себе достойной старости и поддержки детей и наследников.

Всевышний Аллах, Который сотворил землю, устроил на ней источники пропитания и сделал благословенными её плоды, делает благословенными и усилия тех, кто трудится, и нисколько не ущемляет их прав, а дарует им удел и изобилие, достоинство и величие.

Мы наделили вас властью на земле и определили для вас средства к существованию. Как же мала ваша благодарность!

Сура 7 «Ограды», аят 10

وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ
وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعِيشًا قَلِيلًا مَّا
تَشْكُرُونَ

Мы почтили сынов Адама
и позволяем им передвигать-
ся по суше и морю. Мы наделе-
лили их благами...

Сура 17 «Ночное путешествие», аят 70

﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ
فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِّنَ
الطَّيِّبَاتِ﴾

Нет на земле ни единого жи-
вого существа, которого Ал-
лах не обеспечивал бы про-
питанием...

Сура 11 «Худ», аят 6

﴿وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا
عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا﴾

Воистину, Аллах являет-
ся Наделяющим уделом,
Обладающим могуществом,
Крепким.

Сура 51 «Рассеивающие прах», аят 58

﴿إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ
الْمَتِينِ﴾

Такова традиция Всевышнего Аллаха, связанная с Вселенной, жизнью и живыми существами: удел, которым наделил Всевышний каждого человека, приходит к нему только после приложения усилий.

Поэтому Он сделал вкушение этого удела результатом странствий по земле в поисках его:

Он — Тот, Кто сделал для вас
землю покорной. Ступай-
те же по свету и вкушайте из
Его удела...

Сура 67 «Власть», аят 15

﴿هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا
فَأَمْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ﴾

Кто странствовал по земле, стремясь обрести удел, тот вкусит из этого удела. А тот, кто мог делать это, но не делал, не заслуживает того, чтобы вкушать его.

Всевышний сказал:

Когда же молитва завершится, то разойдитесь по земле, ищите милость Аллаха...
Сура 62 «Собрание», аят 10

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ

Кто отправится после молитвы искать милость Всевышнего, тот непременно пожнёт плоды своих трудов, а кто будет лениваться и сидеть без дела, тому ничего не достанется.

Ислам побуждает нас трудиться, поэтому ‘Умар ибн аль-Хаттаб упрекнул людей, которые проводили долгие часы в мечети, ничего не делая, под предлогом усердного поклонения и упования на Аллаха в обретении удела. Он сказал им слова, которые все мы знаем: «Пусть никто из вас не отказывается от поисков удела и не восклицает: “О Аллах, накорми меня!” Ведь вы знаете, что небеса не проливают дождей из золота и серебра и что Всевышний Аллах сказал: “Когда же молитва завершится, то разойдитесь по земле, ищите милость Аллаха”». А в другой версии говорится: «...и что Всевышний Аллах дарует одним людям удел от других».

Согласно исламу, любое дело, сопровождаемое правильным намерением и соблюдением норм Шариата, становится поклонением. А когда человек странствует по земле и трудится, стремясь к милости Аллаха, чтобы обеспечить себя и свою семью, делать добро близким и соседям, расходовать на пути Аллаха и отстаивать Истину, он ведёт одну из разновидностей борьбы на пути Аллаха. Поэтому Всевышний Аллах упомянул странствие по земле в поисках удела вместе со сражением на пути Аллаха:

...одни странствуют по земле в поисках милости Аллаха, а другие сражаются на пути Аллаха. Читайте же из него

وَأَخْرُونَ يَصْرَبُونَ فِي الْأَرْضِ
يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَوَأَخْرُونَ

[Корана] то, что нетрудно для вас, совершайте молитву, выплачивайте закят и давайте Аллаху прекрасный заём. Какое бы добро вы ни приготовили для себя заранее, вы найдёте его у Аллаха в виде лучшего и большего вознаграждения. Просите же у Аллаха прощения, ведь Аллах — Прощающий, Милосердный. Сура 73 «Закутавшийся», аят 20

يُقْنِتُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَاقْرَءُوا مَا
تَيَسَّرَ مِنْهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا
الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا
وَمَا تَقْدِمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ
يَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ
أَجْرًا وَأَسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ
رَّحِيمٌ

А Посланник Аллаха ﷺ сказал: *«Честный торговец будет вместе с пророками, искренне верующими и мучениками»* [Тирмизи].

А о земледелии и посадке деревьев Пророк ﷺ сказал: *«Если какой-нибудь мусульманин посадит дерево или посеет что-нибудь, а затем птица, человек или животное съест что-то из посеянного или посаженного им, это непременно зачтётся ему как милостыня»* [Бухари].

Пророк ﷺ также побуждал человека к труду вообще: *«Никто из вас не ел лучшей еды, чем та, на которую он заработал трудом своих рук»* [Бухари].

Посланник Аллаха ﷺ не ограничился разъяснением ценности дел в этом мире и в мире вечном и их важности перед Аллахом и перед людьми, но и привёл в качестве примера себя и благородных посланников, которые, приходили к людям до него. Он сказал: *«Какого бы пророка Аллах ни направлял к людям, он обязательно пас овец»*. Его сподвижники спросили: *«И ты?»* Он сказал: *«Да, и я пас их для мекканцев за несколько каратов»* [Бухари].

Он также сказал: *«Никто и никогда не ел ничего лучше той еды, на которую он заработал трудом своих рук, и,*

воистину, пророк Аллаха Давуд питался тем, на что он зарабатывал трудом своих рук» [Бухари].

Закят

В мусульманском обществе есть люди, которые не способны работать, и при этом у них нет состоятельных родственников, которые содержали бы их. Что же делать таким людям? Что делать нуждающимся, которые не способны работать, например, сиротам, вдовам, старикам, слабоумным, слепым и больным?

В мусульманском обществе, которое живёт по законам Всевышнего, этих людей не забывают. Для них предназначен закят. Закят — один из столпов ислама. Это — обязанность мусульманской общины и государства по отношению к бедным и нуждающимся, а не добровольно подаваемая милостыня и не доброе дело, которое можно совершить, а можно и оставить. Выплачивать закят обязан каждый, произнёсший слова свидетельства: «Нет божества, кроме Аллаха, и Мухаммад — его раб и Посланник» и достаточно состоятельный. Всевышний Аллах сказал:

Они выделяли известную долю своего имущества для просящих и обездоленных.

Сура 51 «Рассеивающие прах», аят 19

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ
وَالْمَحْرُومِ ﴿١٩﴾

Всевышний также сказал:

Которые выделяют известную долю своего имущества

وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ ﴿٢٠﴾

для просящих и обездоленных.

Сура 70 «Ступени», аяты 24–25

لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ﴿٢٠﴾

Закят — религиозная обязанность. Его размер определён, и искренний мусульманин непременно выплачивает его полностью. Колеблется лишь тот, кто скуп и чья вера слаба, а нравственность оставляет желать лучшего.

Вспомним слова Абу Бакра ас-Сыддика , сказавшего о вероотступниках, которые отказались выплачивать закат: «Клянусь Аллахом, я буду сражаться с теми, кто отделил молитву от закята!» [Бидайа]. Так он указал на величие ислама, связавшего мир этот с миром вечным. Клятва Абу Бакра указывает на глубокое понимание им природы этой совершенной религии, в которой все её составляющие дополняют друг друга, и неразрывной связи между молитвой и закятом, которые являются равноценными кирпичиками в здании ислама. Он видел, что во многих аятах закат упоминается вместе с молитвой, так что становится очевидной их взаимобязательность: «...которые совершают молитву, выплачивают закат...» (сура 5 «Трапеза», аят 55), «Совершайте молитву, выплачивайте закат...» (сура 2 «Корова», аят 43), «...совершали молитву и выплачивали закат...» (сура 2 «Корова», аят 277).

Наказание за отказ выплачивать закат

Ислам обещал тому, кто отказывается выплачивать закат, суровое наказание в этом мире и в мире вечном. Что касается наказания в мире вечном, то оно наглядно представлено в аятах:

Обрадуй же тех, которые накапливают золото и серебро и не расходуют их на пути Аллаха, мучительными страданиями.

وَالَّذِينَ يَكْتُمُونَ الذَّهَبَ
وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ
اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ

В тот день они [накопленные ими сокровища] будут раскалены в огне Геенны, и ими будут заклеены их лбы, бока и спины. Им будет сказано: «Вот то, что вы копили для себя. Вкусите же то, что вы копили!»

Сура 9 «Покаяние», аяты 34–35

يَوْمَ تَحْمَىٰ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ
فَتَكْوَىٰ بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ
وَأُظْهُرُهُمْ هَذَا مَا كَفَرْتُمْ
لَأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ
تَكْفُرُونَ ﴿٣٥﴾

Что же касается наказания в этом мире, то Посланник ﷺ пообещал забрать половину имущества у того, кто отказывается выплачивать закят: *«Кто выплачивает его, надеясь на награду Аллаха, того ожидает Его награда, а у того, кто отказывается выплачивать его, я заберу закят и ещё половину имущества. Это веление нашего Господа, и семейству Мухаммада не дозволено ничего брать из него»* [Ахмад; Абу Давуд; Насаи].

Посланник Аллаха ﷺ предписал правителю применять это наказание при необходимости — в целях воспитания тех, кто отказывается выплачивать закят, равно как и остальные подходящие наказания, применения которых требуют интересы мусульманского общества.

Первый халиф Абу Бакр ас-Сыддик رضي الله عنه и благородные сподвижники сражались с теми, кто отказался выплачивать закят после кончины Пророка ﷺ. Вспомним его известные слова: «Клянусь Аллахом, я непременно стану сражаться с теми, кто отделяет молитву от закята, ведь закят с имущества брать обязательно! И, клянусь Аллахом, если они откажутся отдать мне хотя бы путы верблюда, которые отдавали они Посланнику Аллаха ﷺ, я стану сражаться с ними из-за этого!» [Бухари; Муслим].

Арабы, которые отреклись от ислама во время правления Абу Бакра, не понимали истинной сути ислама. Они считали, что ислам можно разделить на части, принять то, что им нра-

вится, и отбросить то, что им не по душе. Они не поняли, что ислам — это совершенная программа, все части которой гармонично сочетаются и дополняют друг друга, что он регулирует все стороны человеческой жизни, все его религиозные и мирские дела. Они считали, что останутся мусульманами, если будут совершать молитву, но не будут выплачивать закят, поскольку им казалось, что закят — это всего лишь налог, взимаемый правителем с людей. И тогда Абу Бакр сказал свои знаменитые слова: «Клянусь Аллахом, я непременно стану сражаться с теми, кто отделяет молитву от закята!»

Согласно Шариату, сбором и распределением закята должно заниматься государство, и все члены мусульманского общества должны помогать ему в этом. Собранный закят не вносится в общий бюджет государства.

Кому отдаётся закят?

В аяте перечислены те, кому выплачиваются средства, собранные в качестве закята, и разъясняется, что сборщики закята получают плату за свой труд из этих средств:

Пожертвования [закят] предназначены для нищих и бедных, для тех, кто занимается их сбором и распределением, и для тех, чьи сердца хотят склонить к исламу, для выкупа рабов, для должников, для расходов на пути Аллаха и для путников. Таково предписание Аллаха. Воистину, Аллах — Знающий, Мудрый. Сура 9 «Покаяние», аят 60

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ
وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا
وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ
وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ
السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ
عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾

Это означает, что закят — отдельный бюджет, расходы на управление которым покрываются из него же. Мусульмане понимали это с древних времён. Понимали они и то, что выплачивать закят можно только категориям людей, указанным в Коране, и правитель не имеет права отдавать его кому-то ещё, и всякому алчному корыстолюбцу и лицемеру отрезан путь к нему.

Если же нет мусульманского правительства, соблюдающего законы Шариата и собирающего закят, тогда каждый состоятельный мусульманин должен сам выплачивать закят со своего имущества в определённое время каждый год и самостоятельно распределять эти средства между теми, кому они предназначены.

Кому из бедных даётся закят?

Некоторые считают, что закят дают только людям, которые настолько бедны, что совсем ничего не имеют. Это не так. Конечно, закят даётся этим нищим, однако его дают и людям, которые способны самостоятельно покрыть часть своих нужд.

Многие считают также, что если у человека есть определённое имущество, его уже можно считать состоятельным и у него нет права получать что-либо из собранного закята. На самом деле бедный человек остаётся бедным, даже если у него есть упомянутое имущество, и он по-прежнему имеет право получать закят. Это имущество человека, не приносящее доходов и необходимое ему для жизни — например, жильё, мебель и необходимая домашняя утварь, одежда, которую человек носит, слуга и средство передвижения, а также оружие, с помощью которого он защищает себя, и книги, если человек относится к числу учёных и искателей знания.

Учёные говорят, что эти вещи необходимы человеку для жизни, и их наличие или отсутствие не влияет на положение человека, поскольку наличие этих вещей не превращает чело-

века из бедного в состоятельного. В качестве доказательства они приводят то, что благородные сподвижники давали закят людям, у которых был конь, оружие, слуга и дом, даже если стоимость этих вещей достигала нескольких тысяч дирхемов.

Если у человека есть сумма, наличие которой обязывает его выплачивать закят, однако ему не хватает этих средств, он считается бедным и имеет право получать закят.

Это же касается человека, у которого есть недвижимость: дом, сад, поместье или земельный участок, и он получает доход с этой недвижимости, однако вырученных денег ему не хватает, он имеет право получать закят.

И если у женщины есть драгоценности, с которых она должна выплачивать закят, однако при этом она бедна и у неё нет ничего, кроме этих драгоценностей, она считается бедной и имеет право получать закят. Об этом упоминают учёные шафиитского и ханбалитского толков.

Если женщине не хватает того содержания, которое предоставляет ей муж, а у неё самой нет имущества, ей также можно выплачивать закят, потому что она считается бедной.

Если бедная женщина выходит замуж за богатого человека, она остаётся бедной, потому что она не получает от мужа ничего, кроме положенного содержания, а это содержание не делает её богатой, и ей можно выплачивать закят. Это мнение Абу Ханифы и Мухаммада, а также одно из мнений, передаваемых от Абу Юсуфа.

Итак, закят выплачивают только тому, кто не способен работать, или тому, кому его доходов не хватает для содержания самого себя и семьи.

Если человек способен работать, однако вместо этого он проводит всё своё время в поклонении, совершая молитву, соблюдая пост, читая Коран и поминая Аллаха, ему не выплачивают закят. Ислам — религия труда и усердия. Он побуждает людей преобразовать землю, и в нём нет монашества и отрешения от мира. К тому же любое дело, совершаемое

с правильным намерением и ради Аллаха, в том числе исполнение веления Аллаха добывать пропитание и зарабатывать на жизнь, является поклонением.

Заkyat выплачивается также одарённым и способным искателям знаний, если они бедны, чтобы они могли содержать себя и покрывать расходы, связанные с обучением. Помогать им необходимо, потому что они делают то, что относится к категории коллективных обязанностей (*фард кифайи*). К тому же в будущем их знания принесут пользу не только им, но и всей мусульманской общине, особенно если у них важная и редкая специализация, которая является востребованной и может помочь мусульманской общине занять достойное место под солнцем и доносить своё послание до людей во всех уголках земли.

Заkyat изначально предназначен для нуждающихся и тех, в ком нуждается мусульманская община, а эти усердные и одарённые люди, которые учатся с отличием, относятся к обеим категориям. Это осознали и современные государства, которые стали отбирать наиболее способных и одарённых и посылать их в научные экспедиции для того, чтобы их знания и способности приносили плоды.

Мы выяснили, кому из бедных даётся заkyat. Теперь возникает естественный вопрос: а сколько же должен получать каждый из них?

Некоторые считают, что бедному следует давать, например, несколько дирхемов, пару пригоршней пшеницы или несколько лепёшек, чтобы он не умер с голоду или чтобы он жил нормально несколько дней, а потом опять целый год страдал от бедности и просил у людей.

Однако, ознакомившись с мнениями факыхов, составленных на основе аятов и хадисов, мы увидим, что на самом деле в Шариате ничто не подтверждает подобную точку зрения. Согласно Шариату, бедному полагается дать столько, чтобы он перестал считаться бедным и жил в достатке.

Если у него есть ремесло, ему дают столько, чтобы он мог заниматься своим ремеслом и получать достаточный доход. Если же у него нет ремесла, его обеспечивают на всю оставшуюся жизнь, предоставляя ему управлять каким-нибудь делом, приносящим доход, чтобы он мог постоянно питаться от получаемой прибыли.

Так поступал ‘Умар ибн аль-Хаттаб رضي الله عنه. Он говорил: «Когда даёте, давайте достаточно». Он также говорил, разъясняя свою политику в отношении бедных: «Я буду давать им закят снова и снова, даже если на одного из них уйдёт сто верблюдов».

Некоторые учёные считают, что бедного и его семью нужно обеспечить, как минимум на год, если нет возможности обеспечить его на всю оставшуюся жизнь, и ему следует давать каждый год до тех пор, пока он нуждается.

Главное, чтобы каждый человек в мусульманском обществе жил в достатке и всегда мог найти необходимое, а также завести и содержать семью. Учёные считают, что окончательно обеспеченным считается только тот бедный, который получил достаточно, чтобы жениться, если у него нет жены, а он чувствует потребность жениться.

Посланцы праведного халифа ‘Умара ибн ‘Абд-аль-‘Азиз каждый день выходили и кричали: «Где бедные? Где задолжавшие? Где желающие жениться? Где сироты?» — чтобы наделить каждого из них [Ибн Касир. Тафсир].

Для чего предписан закят?

Целью предписания закята является не донести до бедного несколько дирхемов, чтобы он не умер с голоду, а обеспечить ему достойную жизнь, приличествующую человеку, которого Всевышний Аллах почтил и сделал Своим наместником на земле, без чрезмерности или скупости.

Так понимали цель предписания закята сподвижники: каждому бедному нужно обеспечить уровень жизни, позволяющий ему сохранить своё человеческое достоинство, и ему нужно постоянно и упорядоченно помогать до тех пор, пока он не справится с бедностью. И они старались исполнить веление Всевышнего Аллаха и Его Посланника ﷺ. История сохранила для нас такие случаи из их жизни, которые кажутся нам чудесами. Трудно поверить, что они действительно имели место. Однако эти случаи объяснимы. Дело в том, что эти глубоко верующие люди следовали руководству Господа и применения на практике Его Шариата, который Он ниспослал в качестве милости для миров.

Имам аль-Касим ибн Салям, выдающийся знаток имущественных вопросов исламского фикха, приводит в своей книге «Имущество» реальную историю о взаимном обеспечении в мусульманском обществе времён праведных халифов:

«Когда ‘Умар отдыхал в полдень в тени дерева, пришла одна бедуинка, которая долго вглядывалась в лица людей и наконец подошла к нему и сказала: “Я бедна, и у меня есть дети, а повелитель верующих ‘Умар ибн аль-Хаттаб послал к нам Мухаммада ибн Масляму, чтобы тот собирал и распределял закят, и он ничего не дал нам... Не мог бы ты, да помилует тебя Аллах, походатайствовать за нас перед ним?” Тогда он позвал своего слугу по имени Ярфа‘ и велел ему позвать Мухаммада ибн Масляму. Женщина сказала: “Чтобы он удовлетворил мою просьбу, нам лучше самим пойти к нему” — на что ‘Умар сказал: “Он всё сделает, если будет на то воля Аллаха”. Ярфа‘ пришёл к Мухаммаду ибн Масляме и сказал: “Тебя зовут...” Он пришёл и сказал: “Мир тебе, о повелитель верующих!” Женщина застеснялась, а ‘Умар сказал: “Воистину, я стараюсь выбрать лучших из вас... Что ты скажешь, когда Всевышний Аллах спросит тебя о ней?” Глаза Мухаммада наполнились слезами, а ‘Умар сказал: “Воистину, Аллах послал к нам Своего Пророка ﷺ, и мы уверовали в него и последовали за ним. Он делал то, что велел ему Аллах,

и он предназначил закят для бедных, и так было до тех пор, пока Аллах не забрал его к Себе. Затем Аллах привёл на его место Абу Бакра, и он следовал его Сунне до тех пор, пока Аллах не забрал его. Затем Он привёл на это место меня, и я всеми силами старался отбирать лучших из вас... Воистину, я послал тебя, так дай же ей то, что причитается ей из закята за этот и за прошлый год... Не знаю, право, стоит ли мне посылать тебя снова". Затем он велел дать ей верблюда, а также муки и масла, и сказал: "Возьми пока это и подойди к нам ещё раз, когда мы будем в Хайбаре, ибо, воистину, мы собираемся туда". Она подошла к нему ещё раз, когда он был в Хайбаре, и он дал ей ещё двух верблюдов и сказал: "Возьми пока это. Этого хватит тебе до прихода Мухаммада ибн Маслямы, которому я велел дать тебе то, что причитается тебе за этот и прошлый год"».

Эта история — лучшее указание на ценности мусульманского общества и принципы, по которым оно живёт, и прочитавший её внимательно видит, как остро ощущает правитель-мусульманин свою ответственность за каждого члена своей общины. Мы видим, что простые люди осознавали своё право на достойную жизнь и что закят был главной опорой социального обеспечения в мусульманском обществе и представлял собой регулярную помощь. Если человек один раз не получил помощь, он имел полное право пожаловаться на несправедливое обхождение. Мы видим также, что во время правления 'Умара бедных наделяли очень щедро — и он, и Абу Бакр следовали примеру Посланника Аллаха , и это было обычным явлением в мусульманском обществе тех времён.

Примеры того, как сподвижники расходовали свои средства

Благородные сподвижники были очень щедрыми и великодушными, и подобной щедрости никогда не знало человечество.

Например, Абу Бакр однажды пожертвовал всё своё состояние на пути Аллаха, а ‘Умар — половину. А ‘Усман снарядил на свои средства целое войско. Абу ад-Дахдах пожертвовал на пути Аллаха свой лучший сад, а когда его жена узнала об этом, она очень обрадовалась и воскликнула: «Прибыльная сделка, о Абу ад-Дахдах!» Можно привести ещё много примеров щедрости этих людей, которые предпочли мир вечный этому миру и щедро расходовали своё имущество на пути Аллаха.

Они были искренними с Всевышним Аллахом, и их связь с Ним была постоянной и неразрывной, поэтому они не только говорили о жертвованиях и помощи бедным, как делает большинство богатых людей сегодня, но и сами щедро расходовали свои средства. Их слова никогда не расходились с делами.

Примеры скупости богачей в наше время

Сегодня есть немало миллионеров и миллиардеров. Если бы они просто регулярно выплачивали закят, не делая никаких добровольных пожертвований, бедность исчезла бы из тех обществ, в которых они живут.

Однако эти богачи отказываются даже выплачивать закят, не говоря уже о большем, хотя они знают, что это их обязанность и один из столпов ислама. Если они и делают какие-либо пожертвования, то обычно в виде очень небольшой суммы на праздники. А иногда они раздают хлеб и еду, которой хватает немногим, и простые люди, бедняки, стоят у их дверей, чтобы получить эти жалкие крохи, радуясь их щедрости и считая их благородными и великодушными. Эти бедняки не знают, что перед ними — обладатели миллионов, которые на самом деле не отдают и малой части того, что обязаны отдавать, и лишь пускают им пыль в глаза, бросая эти гроши. Они стараются казаться набожными и делают вид, что расходуют на пути Алла-

ха, но Господь миров, Господь бедных и богатых, знает правду о них, и им не избежать Его наказания. О таких, как они, Всевышний сказал:

Обрадуй же тех, которые накапливают золото и серебро и не расходуют их на пути Аллаха, мучительными страданиями.

В тот день они [накопленные ими сокровища] будут раскалены в огне Геенны, и ими будут заклеены их лбы, бока и спины. Им будет сказано: «Вот то, что вы копили для себя. Вкусите же то, что вы копили!»

Сура 9 «Покаяние», аяты 34–35

وَالَّذِينَ يَكْتُمُونَ الذَّهَبَ
وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ
اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿٣٥﴾

يَوْمَ تَحْمَىٰ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ
فَتَكْوَىٰ بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ
وَأُظْهُرُهُمْ هَذَا مَا كَنْتُمْ
لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ
تَكْتُمُونَ ﴿٣٥﴾

Эти люди, разбогатевшие в тени неисламской экономической системы, стали одной из причин появления в мусульманских странах левых режимов, далёких от руководства Аллаха, с их алчностью, эксплуатацией народа и скупостью.

Если бы они исполняли свои обязанности по отношению к бедным должным образом, не нашлось бы в мусульманских обществах ни одного человека, осмелившегося призывать к коммунизму или социализму.

Левые партии воспользовались возрастающей взаимной неприязнью представителей различных классов. Установив социалистический режим, они добрались до богачей, их фабрик, заводов и учреждений и конфисковали их богатства, и их сокровищницы опустели. А в дни славы, состоятельности и изобилия они скупились добавить рабочим хоть немного

к их скромной зарплате, опасаясь уменьшения своей прибыли. Они делали всё возможное для того, чтобы не прибавлять зарплату своим рабочим, и при этом закрывали глаза на те тысячи, которые их дети тратили на развлечения и женщин лёгкого поведения. Некоторые из них снимали развлекательные заведения целиком, чтобы наслаждаться танцовщицами в одиночестве.

Сразу становится очевидной огромная разница между обществом, живущим по законам Шариата и собирающим закят согласно велению Всевышнего, и обществом, которое этого не делает. В первом обществе люди помогают друг другу и живут спокойно и в достатке, а во втором обществе люди живут в нужде и постоянной тревоге.

Мусульманское общество раньше всех сумело создать действенную систему социального обеспечения

Закят считается первым упорядоченным предписанием, направленным на взаимное обеспечение в мусульманском обществе. Это предписание должно выполнять мусульманское государство, чтобы обеспечить всем необходимым каждого нуждающегося и тех, кто находится на его содержании, без чрезмерности и скупости. Система взаимного обеспечения охватывает всех граждан мусульманского государства.

В западных государствах подобная система появилась лишь недавно, и не на таком уровне, как в мусульманском обществе, и создана она была не ради исполнения веления Всевышнего и не из милосердия к бедным, а после революций, кровавых войн и коммунистическо-социалистических режимов. Первое официальное проявление этого взаимного обеспечения, которое было названо социальным страхованием, появилось в 1941 году, когда Англия и Соединённые Штаты внесли

в Атлантическую хартию²¹ пункт о необходимости организовать социальное страхование для всех членов общества.

Ислам опередил эти государства на много веков. Он создал систему социального страхования, предписав своим последователям выплачивать закят и сделав его обязанностью каждого состоятельного мусульманина. Мусульмане относятся к закяту, как к религиозной обязанности, исполняемой один раз в год, а не как к индивидуальному благодеянию или добровольному пожертвованию. Собирать закят и распределять собранные средства между теми, для кого они предназначены, в первую очередь, между бедными с целью уменьшить социальную пропасть между ними и богатыми, должно государство.

Если же правительство не собирает и не распределяет закят, каждый состоятельный мусульманин должен выплачивать его самостоятельно и полностью. Он должен выплачивать закят, стремясь снискать довольство Всевышнего и очистить свою душу и своё имущество, добровольно, от чистого сердца, не попрекая и не обижая тех, кому подаёт.

В мусульманском обществе нуждающийся берёт закят из рук богатого, зная, что это его право, его доля в имуществе Аллаха, распоряжаться которым Он поручил Своим рабам, и ему не будет отказано в этом праве.

Никто из призывающих организовать систему социального обеспечения в наши дни не смог подняться до уровня уникальной системы социального обеспечения ислама или хотя бы приблизиться к этому уровню. Однако эта система

²¹ Атлантическая хартия — декларация глав правительств США и Великобритании, подписанная 14 августа 1941 года. В декларации говорилось в общей форме о целях войны против фашистской Германии и её союзников, о послевоенном устройстве мира, в частности об отказе от территориальных захватов и праве народов избирать себе форму правления.

безотказно работает только в случае существования мусульманского общества в таком виде, в котором желает видеть его Всевышний Аллах, и руководить им должно мусульманское государство.

Закят — первый денежный источник правительства для социального обеспечения в мусульманском обществе и помощи нуждающимся. Если же собранного закята недостаточно, имущество исламского государства и средства из его казны должны быть использованы для оказания помощи бедным и нуждающимся.

Закят нельзя расходовать на общее благо, кроме тех случаев, когда у казны государства есть долг, который необходимо погасить, и оно должно вернуть эти средства в бюджет закята, как только казна пополнится. То есть закят не расходуется на нужды государства, однако, если закята не хватает для обеспечения бедных, все государственные доходы должны быть использованы для помощи бедным, потому что право бедного священно и утверждено Благородным Кораном.

Социальное обеспечение и казна

Казна мусульманского государства — собственность всех мусульман, и бедный имеет первоочередное право на неё. Посланник Аллаха ﷺ сказал: *«Я ближе к каждому мусульманину, чем он сам, и если кто-то оставил имущество, то это — его наследнику, а если кто-то оставил долг или маленьких детей, которых некому обеспечивать, то это — ко мне, и это моя ответственность»* [Бухари; Муслим].

А имам Ахмад приводит в своём «Муснаде» сообщение Малика ибн Ауса о том, что ‘Умар дал три клятвы: «Клянусь Аллахом, что ни один человек не имеет на это имущество больше прав, чем другой, и я имею на него не больше прав, чем другие. Клянусь Аллахом, каждому мусульманину полагается доля

из этого имущества. Клянусь Аллахом, если я останусь их правителем, я дам пастуху на горе Саны его долю из этих средств, когда он будет пасти там свой скот²²».

Имам аш-Шаукани²³ приводит эти слова ‘Умара в качестве подтверждения того, что имам подобен остальным людям и он не имеет права получать что-либо вперёд остальных или брать больше других. Каждый человек, живущий под сенью исламского государства, как бы далеко он ни жил и каким бы скромным ни было его положение в обществе, должен получить свою долю из общих средств (казны) в соответствии со своим правом и потребностью.

В жизнеописании ‘Умара رضي الله عنه можно найти немало удивительных историй, демонстрирующих обострённое чувство ответственности правителя перед Всевышним Аллахом за свою паству в случае упущений в соблюдении права кого-то из них. Вот одна из этих историй. Одна женщина пыталась отнять своего ребёнка от груди, а он кричал и плакал, и когда ‘Умар (а женщина не знала, что это был он) сказал ей, что не следует делать этого, она сказала: «Я отнимаю его от груди потому, что ‘Умар не назначил содержания грудному ребёнку, и я спешу отнять его от груди, чтобы получить для него содержание, полагающееся отнятому от груди, чтобы оно помогло мне справиться с бедностью». ‘Умар пошёл, совершил утреннюю молитву и, закончив молиться, сказал: «Горе ‘Умару! Сколько детей мусульман погубил он!» — после чего велел объявить людям: «Не спешите отнимать ваших детей от груди. Мы назначаем содержание каждому новорождённому в исламе» [Ибн Са‘д].

²² ‘Умар имел в виду, что он доставит каждому нуждающемуся то, что ему причитается, не вынуждая его самого отправляться в путь ради получения своего права.

²³ Нейль аль-автар. Т. 8. С. 79.

Вспомним также известную историю о женщине и её голодных детях. ‘Умар пришёл к ней и увидел, что она зажгла огонь и повесила над ним котёл, в котором не было ничего, кроме воды и камней, успокаивая своих голодных детей, чтобы они, глядя на него, заснули. Увидев это, ‘Умар пошёл, принёс им еды из казны. Он сам готовил её и кормил их, пока они не насытились.

Достойна упоминания история о слепом иудее, который просил подаяния у проходящих мимо людей. ‘Умар спросил, что вынудило его обращаться к людям с просьбами, и он ответил: «Я стар и беден, а мне нужно платить джизью²⁴». Тогда ‘Умар привёл его в свой дом и щедро наделил его, после чего послал за казначеем и сказал ему: «Позаботься о нём и ему подобных, ибо, клянусь Аллахом, мы поступаем с ним несправедливо. Мы получили от него пользу, когда он был молод, и оставили его без помощи и поддержки, когда он состарился. Воистину, милостыня предназначена для бедных и немощных, а он из бедняков людей Писания». То есть ‘Умар снял обязанность выплачивать джизью с престарелых, больных и не способных работать и назначил им содержание из казны, совершив человеческий поступок и проявив справедливость не только к мусульманам, но и ко всем остальным гражданам исламского государства.

А во время своей поездки в Шам он увидел христиан, поражённых проказой, и велел давать им из пожертвований и обеспечивать их пропитанием [Футух аль-бульдан].

Однажды Тальха увидел, как ‘Умар вышел из своего дома ночью, и последовал за ним так, чтобы тот его не видел. ‘Умар вошёл в один дом и спустя некоторое время вышел и вернулся домой. Утром Тальха отправился к этому дому и обнару-

²⁴ Джизья — налог, выплачиваемый немусульманами исламскому государству, берущему их под свою защиту и покровительство.

жил там старую и слепую женщину, которая не могла ходить. Он спросил её: «Что за человек приходит к тебе?» Она ответила: «Он уже давно постоянно навещает меня, приносит мне то, в чём я нуждаюсь, и выносит мусор» [Ибн Касир. Тафсир].

А однажды ночью ‘Умар услышал крики женщины, у которой начались родовые схватки. Он вернулся домой и взял с собой свою жену Умм Кульсум и всё необходимое для родов. Она вошла к роженице и приняла у неё роды, а ‘Умар в это время занимался приготовлением еды. Наконец Умм Кульсум вышла и сказала: «О повелитель верующих! Обрадуй своего товарища — у него родился сын». Услышав, как она сказала «повелитель верующих», мужчина понял, что им прислуживает сам ‘Умар ибн аль-Хаттаб, и отступил назад из благоговейного страха перед ним, однако ‘Умар сказал ему: «Не бойся...» — после чего дал жене приготовленную им еду, и она накормила женщину досыта, а оставшуюся еду он оставил её мужу. Затем он покинул его дом, велел ему прийти к нему утром, а когда тот пришёл, он щедро наделил его.

А другой праведный халиф, ‘Али ибн Абу Талиб , написал своему наместнику в Египте, утверждая лучшую систему социального страхования бедных, которую когда-либо знало человечество: «Бойтесь Аллаха в отношении тех, кто находится в трудном положении и ничего не может поделать, а также бедных, нуждающихся и больных, ибо, воистину, среди этих людей есть те, которые просят, и те, которые молча ждут подаяния. Исполняй же веление Аллаха, соблюдая их право, и выдели для них часть своей казны и часть трофеев ислама в каждой местности, и пусть живущему далеко полагается столько же, сколько живущему близко, и давай каждому из твоей паствы то, на что он имеет право. И пусть не заставит тебя отвернуться от них высокомерие, ибо, воистину, нет тебе оправдания, если станешь ты заниматься важным и пренебрегать ничтожным. Не переставай заботиться о них, и не отворачивайся от них горделиво, и справляйся о том, кто не придёт

к тебе сам, из тех, над кем насмеваются и кого презирают. Поручи кому-то из богобоязненных и скромных, которым ты доверишь, докладывать тебе об их положении. Не забывай о сиротах и престарелых, которые не могут помочь себе сами, и не дожидайся их просьб. Это тяжело для наместников, однако соблюдать права должным образом всегда нелегко».

Социальное обеспечение распространяется на зиммиев

Это социальное обеспечение распространяется не только на бедных мусульман, но и на людей Писания, живущих в исламском государстве.

Абу Юсуф привёл в «Аль-харадж» текст мирного соглашения Халида ибн аль-Валида с жителями аль-Хиры в Ираке, которые были христианами. В этом соглашении содержится постановление об обеспечении бедных, больных и престарелых из их числа из казны исламского государства. Это было первое в истории человечества социальное страхование, предоставленное военачальником-победителем группе людей, исповедующих иную религию и желающих заключить с ним мир и сохранить свою религию.

Вот что сказал Халид ибн аль-Валид رضي الله عنه: «Я гарантирую им следующее. С каждого старика, не способного работать, а также с любого человека, которого постигла беда или который был богат, а потом обеднел настолько, что его единоверцы стали подавать ему милостыню, я снимаю обязанность платить джизью и назначаю ему и его семье содержание из казны мусульман, пока он живёт на территории мусульман. Если же он уйдёт с их территории, то мусульмане не обязаны содержать его семью».

Халид ибн аль-Валид написал эти строки во время правления Абу Бакра ас-Сыддика رضي الله عنه, и тот вместе с выдающимися сподвижниками одобрил его действия, и мы не знаем ни одно-

го сподвижника, который возразил бы ему. А действие сподвижника, одобренное всеми сподвижниками, многие факыхи считают согласным мнением (*иджма'* — *اجماع*).

А праведный халиф 'Умар ибн 'Абд-аль-'Азиз написал 'Ади ибн Арта, своему наместнику в Басре, относительно возложенных на него обязанностей, причём это послание было зачитано жителям Басры из-за его важности: «Заботься о зиммиях, которые состарились и, лишившись силы, не могут больше обеспечивать себя. Помогите им из казны мусульман, ибо, воистину, мне рассказывали, что повелитель верующих 'Умар, увидев старика-зиммия, просившего подаяния у дверей, сказал: «Мы поступаем с тобой несправедливо... Мы получили от тебя пользу, когда ты был молод, и оставили тебя без помощи и поддержки, когда ты состарился», — после чего он назначил ему содержание из казны».

'Умар ибн 'Абд-аль-'Азиз считал поступок 'Умара ибн аль-Хаттаба сунной, которой необходимо следовать, и последовал ей, написав своему наместнику упомянутое письмо. Благие и справедливые обычаи, установленные праведными халифами, вне всякого сомнения, считаются частью религии, и мусульмане должны следовать им так же, как они следуют Сунне своего Пророка ﷺ. Посланник Аллаха ﷺ завещал им поступать так. Он сказал: *«Воистину, тот из вас, кто проживёт достаточно долго, увидит много разногласий, поэтому вам следует придерживаться моей Сунны и сунны праведных халифов, ведомых правильным путём, ни в чём не отступая от неё»* [Абу Давуд; Тирмизи].

Государство берёт имущество богатых и отдаёт его бедным

Вполне возможно, что однажды доходов государства не хватит для того, чтобы обеспечить бедных в мусульманском обществе,

а богатые не проявят достаточной сознательности. В подобном случае государство должно вмешаться и взять часть имущества богатых, достаточную для того, чтобы удовлетворить основные потребности бедных.

Члены мусульманского общества — не расчётливые корыстолюбцы, которых связывает только работа, производство и личная выгода. Они — братья, помогающие друг другу. Их объединяют общие убеждения и идеи, а братство по вере уподобляет их единому организму: когда заболевает один орган, всё тело отзывается бессонницей и горячкой, как сказано в достоверном хадисе. Эта тесная связь делает мусульман одной семьёй, каждый член которой помогает остальным. А главой этой семьи является имам-правитель. Он заботится о содержании, воспитании и обеспечении своей семьи всем необходимым.

Правитель мусульманского государства осознаёт свою ответственность

Правитель мусульманского государства подобен главе семьи, поэтому в хадисе они упоминаются друг за другом: *«Каждый из вас — пастырь, и каждый из вас несёт ответственность за свою паству. Имам — пастырь, и несёт ответственность за свою паству, и мужчина — пастырь для своей семьи, и несёт ответственность за свою паству...»* [Бухари; Муслим].

Задача главы семьи не ограничивается её защитой и обереганием — он должен заботиться обо всех её делах, а глава мусульманского государства несёт за всю свою паству такую же ответственность, какую несёт отец за своих детей. Умар ибн аль-Хаттаб رضي الله عنه особенно остро ощущал свою ответственность за мусульманскую общину, её имущество и её права. Он даже сказал: «Я боюсь, что Аллах спросит с меня даже за верблюда, который погиб из-за недосмотра на берегу Евфрата» [Ибн Са'д].

А ‘Умар ибн ‘Абд-аль-‘Азиз ощущал свою ответственность за мусульманскую общину настолько остро, что иногда оставался сидеть на том месте, где обычно совершал молитву, подперев рукой щеку, и слёзы катились по его лицу. Его жена Фатыма спрашивала его: «Что с тобой?» А он говорил: «Горе тебе, о Фатыма! Мне поручено править этой общиной, и я подумал о голодающем бедняке, оставленном без внимания больном, нагом, измученном нищетой, несчастных сиротах, одинокой вдове, притесняемом, пленнике, старом человеке, у которого большая семья и мало средств, и им подобных в разных областях земли... И я понял, что мой Господь спросит меня о них в Судный день, и что сам Мухаммад ﷺ будет спорить со мной о них, и я испугался, что не будет у меня довода в мою пользу, чтобы привести ему, и я пожалел себя и заплакал».

В тот день, когда он стал халифом, люди принесли ему присягу, и он отправился домой опечаленный и озабоченный, и его слуга сказал ему: «Почему ты опечален и озабочен? Ведь сейчас не время для этого». Он ответил: «Горе тебе! Как мне не быть озабоченным, если я обязан соблюсти право каждого человека в этой общине, живущего на западе или на востоке, независимо от того, напишет он мне или не напишет, попросит меня об этом или нет?!» [Бидайа].

Одной из важнейших обязанностей государства является установление справедливости, а о какой справедливости может идти речь, если бедные голодают и не могут найти даже самое необходимое, притом что в обществе есть богатые, способные делать пожертвования? Если собранного закята и других доходов государства недостаточно для обеспечения бедных, государство должно взять излишки имущества богатых и распределить собранные средства между бедными, чтобы покрыть их нужды. Это позволит сохранить социальное обеспечение в мусульманском обществе. Способы сбора и распределения средств могут быть различными и зависят от времени, места, общества и сложившихся обстоятельств.

Наши праведные предшественники придумывали различные способы помощи людям со скромным достатком. Например, ‘Умар ибн аль-Хаттаб предоставил таким людям возможность бесплатно пасти свой скот на землях близ Медины, в местности, которая называлась Рабза, чтобы поголовье их скота увеличивалось, а вместе с ним и их доход.

Следить за этой землёй он поручил человеку по имени Хани. Он сказал ему: «О Хани! Не протягивай руки к имуществу людей и опасайся мольбы притеснённого, ибо она не остаётся без ответа. Пускай владельцев немногих верблюдов или овец и не пускай обладающих благами Ибн ‘Аффана и Ибн ‘Ауфа, потому что если погибнет их скот, они вернуться к земледелию и пальмам, а если погибнет скот этого бедного человека, он придёт ко мне со своими детьми, восклицая: “О повелитель верующих! Неужели я оставлю их?!” Мне легче отдать траву, чем потом расплачиваться золотом и серебром...»

Из этого послания видно, как мусульманское правительство должно заботиться о людях с низкими доходами, предоставляя им возможность увеличивать свои доходы, чтобы они могли прокормить себя, даже если это причинит некоторые неудобства обладателям большого богатства.

Каждый человек с низкими доходами в мусульманском обществе имеет право обратиться к правителю, требуя соблюдения своего права и права своих детей, а правителя не должно раздражать это справедливое требование. Более того, он обязан выполнить его как можно скорее.

Продуманная политика мусульманского государства открывает перед бедными людьми многие двери. Правитель-мусульманин предоставляет тем из них, кто способен трудиться, возможность работать, увеличивать свои доходы и обеспечивать себя и свои семьи самостоятельно, не обращаясь за помощью к государству. На это указывают слова ‘Умара: «Мне легче отдать траву, чем потом расплачиваться золотом и серебром».

Созидательный план для общества взаимного обеспечения и благоденствия

Мусульманское общество, живущее по законам Всевышнего, достойно называться обществом взаимного обеспечения и благоденствия, поскольку мусульманское государство разрабатывает для него созидательные планы, позволяющие обеспечить всем членам общества достойную жизнь в атмосфере справедливости, нравственной чистоты, благородного состязания в благих делах и равенства возможностей.

Усердный и энергичный работник в мусульманском обществе находит множество возможностей для производства и созидания, не сталкиваясь при этом с притеснением, несправедливостью, протекционизмом, пристрастным отношением и необходимостью угождать влиятельным людям. Он также не сталкивается с монополией, ростовщичеством, эксплуатацией, порабощением и коррупцией, поскольку всё это запрещено исламским Шариатом, и не может присутствовать в мусульманском обществе, о котором мы говорим.

Одним из достижений мусульманского общества, управляемого исламским государством, является создание мудрого социально-экономического плана для того, чтобы люди жили в достатке и в обществе царило благоденствие. Вот этот план.

1. Исламское государство создаёт достаточное количество учебных заведений для профессиональной подготовки и повышения квалификации, выпускники которых без труда найдут работу.
2. В этих учебных заведениях люди получают специальность, соответствующую их склонностям и способностям, после чего государство прикладывает усилия для их трудоустройства в соответствии с полученной специальностью.
3. Государство обеспечивает каждого, кто обучается ремеслу или профессии, всем необходимым для обучения и после-

дующей работы по полученной специальности для того, чтобы сэкономить работнику силы и время и улучшить качество его работы.

4. Государство принимает необходимые меры для того, чтобы работник чувствовал, что зарплата, которую он получает, соответствует его профессиональному уровню и тяжести работы и покрывает его расходы.
5. Если получаемых доходов или прибыли работнику не хватает для того, чтобы содержать себя и семью, он может обратиться за помощью к государству, и ему будет назначено соответствующее содержание из казны.
6. Если у человека случилось несчастье, из-за которого ему пришлось войти в долг, он имеет право получать закят подобно всем остальным должникам, чтобы уплатить свой долг.
7. Государство обеспечивает в мусульманском обществе такую жизнь, которая приличествует верующим, — без алкоголя, сигарет, женщин лёгкого поведения, развлекательных заведений и нравственного и бытового разложения, которое «пожирает» деньги в огромных количествах и требует от человека тратить в несколько раз больше обычной заработной платы. Следует добавить сюда отдаление от ненужной роскоши и следования своим страстям и моде, что обычно увеличивает расходы человека настолько, что порой лишает его возможности приобретать необходимое.

Жизнь в мусульманском обществе протекает вдали от всякой скверны, зла и порока. В результате увеличивается и улучшается производство, богатства общины уберігаются от бездумной растраты и уничтожения и сохраняется энергия для полезного и созидательного труда. Мусульмане не тратят силы на бесполезные развлечения, сопровождаемые потреблением алкоголя и непристойными действиями, и столь же бесполезное бодрствование по ночам.

Силы и средства, которые в обществах, отклонившихся от пути Всевышнего, тратятся на грех и разврат, в мусульманском обществе направляются на созидание, развитие и производство, а также на обеспечение спокойствия и благополучия.

Таковы основные меры, принимаемые исламским государством для того, чтобы мусульманское общество жило в благоденствии и достатке.

Люди, которые привыкли вести правильный образ жизни, рано ложиться спать и рано просыпаться для совершения молитвы, завершают и начинают свой день покорностью Аллаху, намного бодрее, энергичнее, жизнерадостнее и оптимистичнее, чем те, которые засыпают в конце ночи пьяными, поздно просыпаются и нехотя приступают к работе. На душе у последних всегда беспокойно, они склонны к пессимизму и ленивы, и вполне очевидно, что праведные и трудолюбивые люди достигают большего, чем эти предающиеся безделью грешники и нечестивцы. Мусульманское общество составляют люди, которые усердно трудятся, прилежно исполняют свои обязанности и заботятся о нуждах общества.

Стоит ли удивляться тому, что обществу, живущему по законам Всевышнего, удаётся сделать и произвести намного больше, чем обществам, которые отклонились от пути Всевышнего? И стоит ли удивляться тому, что это общество становится всё богаче, а число безработных и бедных в нём уменьшается с каждым днём?

Это один из обычаев Всевышнего, связанных с Вселенной, жизнью и живыми существами, — мусульманское общество достигло таких поразительных результатов в обеспечении справедливости, изобилия и безопасности и в нём не происходит кровавых революций вроде тех, которые происходили в лишённых справедливости феодальных и капиталистических обществах. Эти революции породили режимы, которые были намного жёстче и несправедливее прежних. Это коммунистические и социалистические режимы, которые покончили

с богатыми и людьми среднего достатка и обрекли на бедность весь народ, кроме небольшой кучки приближённых правящего режима, которые купались в роскоши и «сколачивали» себе состояние. К сожалению, это испытание не обошло стороной и арабские страны, в результате чего пострадал народ и было уничтожено богатство — тяжкие последствия этого мы замечаем и по сей день.

Материальное положение большинства людей в мусульманском обществе — среднее, то есть они живут в достатке, примерно посередине между богатством и бедностью, и это уменьшает пропасть между бедными и богатыми. Поскольку и тех, и других немного, в мусульманском обществе нет класса высокомерных богачей, которые распоряжаются всем, и класса униженных и презираемых бедняков, потому что ислам запретил ростовщичество, монополию, алчность и накопительство, а богатство мусульманин должен приобретать только дозволенным способом. Он честен, соблюдает веления Всевышнего, относится к людям чистосердечно и избегает мошенничества и обмана. Кроме того, ислам предписал богатым выплачивать закят со всего имущества, а не только с прибыли, раздавать милостыню и делать пожертвования, помимо закята. Он дал государству право брать из имущества богатых столько, сколько необходимо для обеспечения бедных в мусульманском обществе, чтобы работала система социального обеспечения. Если мусульмане соблюдают постановления ислама должным образом, в обществе устанавливается равновесие. Ислам не позволяет богатому доходить до высокомерия и презрения к людям, расточительно относиться и утопать в роскоши, а бедному — опускаться до полной нищеты и жить за чертой бедности.

Ислам запретил бездумно растрачивать богатство. Он не одобряет излишества и чрезмерность в расходовании средств. Всевышний сказал:

...не расточай чрезмерно.

وَلَا تُبَدِّرْ تَبْدِيرًا ﴿٦٦﴾

Воистину, расточители —
братья шайтанов, а ведь
шайтан неблагодарен свое-
му Господу.

Сура 17 «Ночное путешествие», аяты 26–27

إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ
الشَّيْطَانِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ
كَفُورًا

Ислам велит нам умеренно расходовать свои средства и остерегаться расточительности:

Ешьте и пейте, но не излише-
ствуйте, ибо Он не любит тех,
кто излишествует.

Сура 7 «Ограды», аят 31

وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ
لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

А те, кто расходует свои средства умеренно, избегая расточительства, — рабы Милостивого, обладающие прекрасными качествами богобоязненных и заслуживающие блаженства в Раю:

Когда они делают пожерт-
вования, то не расточи-
тельствуют и не скупаются,
а придерживаются середи-
ны между этими крайно-
стями.

Сура 25 «Различение», аят 67

وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ
يَقْتَرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ
قَوَامًا

Мусульманское общество, руководимое Кораном и Сунной, борется с изнеженностью и высокомерием богатых и состоятельных, а также с бедностью и безработицей нуждающихся. Кроме того, в мусульманском обществе соблюдается принцип равенства возможностей, позволяющий бедным со временем стать богатыми благодаря своему усердию и упорному труду, и общество со всеми его системами и законами помогает им в этом.

Поэтому бедность в мусульманском обществе, хорошо знающем законы своей религии, — случайное явление, и она не делает человека ущербным, не лишает его человеческого достоинства и прав. В мусульманском обществе смотрят на богобоязненность, благие дела и знания человека, а также на добро, которое он делает другим, а не на его материальное положение:

...и самый почитаемый перед
Аллахом среди вас — наиболее
богобоязненный.

Сура 49 «Комнаты», аят 13

إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقَىٰكُمْ

Неужели равны те, которые
знают, и те, которые
не знают?

Сура 39 «Толпы», аят 9

هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ

Аллах возвышает по степеням
тех из вас, кто уверовал,
и тех, кому даровано знание...

Сура 58 «Препирающаяся», аят 11

اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ

Бедность не становится препятствием на пути способных, усердных и трудолюбивых. Сколько выходцев из бедных семей благодаря настойчивости и упорному труду разбогатели и приобрели известность!

Радостная весть Посланника ﷺ обществу взаимного обеспечения и благоденствия

Посланник Аллаха ﷺ, получавший Откровение от Своего Господа, понимал, что ислам, который ниспослал Аллах как милость для миров, непременно покончит с бедностью, если

только мусульмане будут строго соблюдать его установления. Он обрадовал свою общину вестью о том, что впереди её ждёт изобилие, богатство и благоденствие.

‘Ади ибн Хатим ат-Таи передаёт: «Однажды, когда я находился у Посланника Аллаха ﷺ, к нему пришли двое мужчин, один из которых стал жаловаться на бедность, а другой — на грабежи на дорогах. Он сказал: *“Ади, видел ли ты аль-Хиру?”* Я ответил: “Нет, я не был там, однако слышал о ней”. Тогда он сказал: *“Если ты проживёшь достаточно долго, ты непременно увидишь, как женщина, приехавшая из аль-Хиры в своём паланкине, будет спокойно совершать обход вокруг Ка‘бы, не боясь никого, кроме Аллаха”*. Я же подумал: “А куда же денутся разбойники из Тайя, которые уже принесли нам столько бед?” Он тем временем продолжал: *“И если ты проживёшь достаточно долго, ты непременно получишь что-нибудь из сокровищ хосроя”*. Я спросил: “Хосроя сына Хирмиза?” Он ответил: *“Хосроя сына Хирмиза. И если ты проживёшь достаточно долго, ты непременно увидишь, как люди будут выходить с полной пригоршней золота или серебра, ища того, кому можно отдать это в качестве милостыни, но не найдут того, кто принял бы это от них”*» [Бухари].

‘Ади принял ислам со всей искренностью, и своими глазами увидел то, о чём говорил Посланник ﷺ. Он сказал: «И я действительно увидел, как женщина, прибывшая в своём паланкине из аль-Хиры, совершает обход вокруг Ка‘бы, не боясь никого, кроме Аллаха. И я был среди тех, кому достались после сражений сокровища хосроя сына Хирмиза. И если вы проживёте достаточно долго, вы непременно увидите то, о чём говорил Пророк Абу аль-Касим ﷺ — люди будут выходить с полной пригоршней золота». Он имел в виду предсказанное Пророком ﷺ изобилие, богатство и исчезновение бедности.

Очевидно, что слова Посланника ﷺ: *«И если ты проживёшь достаточно долго, ты непременно увидишь, как люди*

будут выходить с полной пригоршней золота» указывают на то, что это произойдёт в ближайшее время, и те сподвижники, которые проживут достаточно долго, смогут увидеть это... Предсказание сбылось во время правления ‘Умара ибн ‘Абд-аль-‘Азиза ﷺ.

До нас дошло много хадисов Посланника ﷺ с предсказаниями богатства и изобилия для мусульманской общины. Например, Посланник Аллаха ﷺ сказал: *«Раздавайте милостыню, ибо близится то время, когда будет человек ходить со своей милостыней, но тот, кому он станет предлагать её, скажет: “Вот если бы ты принёс её вчера, я бы её принял, а сейчас я уже в ней не нуждаюсь”»* [Бухари].

А Абу Хурейра передаёт, что Пророк ﷺ сказал: *«Наступит времена, когда человек будет выходить из дома с золотом, чтобы раздать его в качестве милостыни, но не найдёт того, кто согласился бы принять это золото»* [Бухари].

И действительно, очень скоро настали времена богатства и изобилия, и в мусульманском обществе не осталось никого, кому можно было бы отдать закят и милостыню. А случилось это, когда у мусульман появился справедливый правитель — праведный халиф ‘Умар ибн ‘Абд-аль-‘Азиз ﷺ.

Аль-Байхаки приводит в «Ад-даляиль» слова ‘Умара ибн Усейда ибн ‘Абд-ар-Рахмана ибн Зейда ибн аль-Хаттаба: «Клянусь Аллахом, ‘Умар ибн ‘Абд-аль-‘Азиз не умер, пока не сделал так, что человек приходил к нам с большими деньгами, говоря: “Отдайте это кому-нибудь из бедных на ваше усмотрение”. Однако деньги эти очень скоро возвращались к нему, потому что не находилось тех, кому их можно было бы отдать... А потом он сам пытался вспомнить кого-нибудь, кто мог бы нуждаться в его деньгах. Но, так и не найдя нуждающихся, он уходил с этими деньгами. ‘Умар ибн ‘Абд-аль-‘Азиз сделал так, что все люди жили в достатке».

Аль-Байхаки говорит: «Это сообщение подтверждает приведённый нами хадис ‘Ади ибн Хатима» [‘Умдат аль-кари].

А Яхья ибн Са'ид передаёт: «'Умар ибн 'Абд-аль-'Азиз послал меня в Африку для сбора закята, и я собрал его, после чего начал искать бедняков, чтобы отдать им собранные средства, но не смог найти ни одного бедного. Я не смог найти никого, кому можно было бы отдать собранный закят, потому что 'Умар ибн 'Абд-аль-'Азиз сделал так, что все люди жили в достатке, и я купил на эти средства рабов и освободил их».

Богатство, изобилие и процветание можно было обнаружить не только в Африке, но и в других областях исламского государства. Абу Убейд передаёт, что 'Умар ибн 'Абд-аль-'Азиз написал 'Абд-аль-Хамиду ибн 'Абд-ар-Рахману, который в то время находился в Ираке: «Выдай всем людям то, что им причитается». Тот написал в ответ: «Я выдал людям положенное. Однако в казне ещё остались средства». 'Умар ибн 'Абд-аль-'Азиз написал ему: «Поищи должников из числа тех, кто не рачительно относился и не тратил деньги впустую, и уплати их долги». Он написал в ответ: «Я уплатил их долги. Однако в казне ещё остались средства». Он написал: «Поищи желающих жениться, которые не в состоянии заплатить махр, и помоги им жениться, заплатив за них махр». Он написал в ответ: «Я помог жениться всем, кого сумел найти, однако в казне ещё остались средства». 'Умар ибн 'Абд-аль-'Азиз написал: «Посмотри, кому джизья (то есть харадж) мешает возделывать свою землю, и дай им столько, чтобы они могли возделывать её, и скажи, что мы не будем ничего брать с них ни за этот год, ни за следующий».

Благодаря справедливости ислама и честности правителей люди жили в достатке и благоденствии, и каждый получал причитающееся ему из казны без жалоб, прошений и требований. Кроме того, каждый должник получил возможность отдать долги, а каждый холостой — жениться, и всё это — из государственной казны. Обеспечив людей всем необходимым, справедливый халиф 'Умар ибн 'Абд-аль-'Азиз начал помогать мелким землевладельцам, ссужая их деньгами из казны, чтобы

они могли возделывать свою землю, за сотни лет до того, как мир узнал банки земельного кредита.

У людей было столько благ, что наместник ‘Умара ибн ‘Абд-аль-‘Азиза в Басре даже написал ему: «Воистину, у людей столько богатства, что я начинаю опасаться, что они возгордятся».

‘Умар ибн ‘Абд-аль-‘Азиз написал ему в ответ: «Воистину, Всевышний Аллах, введя обитателей Рая в Рай, а обитателей Огня — в Огонь, удовольствовался словами обитателей Рая: “Хвала Аллаху, Который исполнил обещание, данное нам”. Вели же им восхвалять Аллаха».

Ещё до правления ‘Умара ибн ‘Абд-аль-‘Азиза на всей территории исламского государства царил справедливость, а само государство процветало. Это было во времена ‘Умара ибн аль-Хаттаба — времена богатства, изобилия и благодати. Му‘аз ибн Джабаль, направленный Посланником Аллаха ﷺ в Йемен и остававшийся там при Абу Бакре и ‘Умаре, не мог найти там человека, которому можно было бы отдать собранный закят, и послал этот закят ‘Умару в Медину, столицу исламского государства.

Давайте посмотрим, как пересказывает эту историю Абу ‘Убейд в книге «Аль-амваль = Имущество»: «Му‘аз ибн Джабаль был в составе войска, и Посланник Аллаха ﷺ направил его в Йемен. Потом скончался Пророк ﷺ, а за ним — Абу Бакр. Когда Му‘аз прибыл к ‘Умару, тот послал его обратно, на прежнее место. Му‘аз отослал ему треть собранного закята, и ‘Умар упрекнул его за это, сказав: “Я послал тебя не в качестве сборщика податей или джизьи. Я послал тебя для того, чтобы ты собрал закят с богатых из их числа и распределил его между бедными из их числа”. Му‘аз сказал в ответ: “Если бы я нашёл тех, кому можно отдать это, я не стал бы ничего отсылать тебе”. На следующий год Му‘аз отослал ‘Умару половину закята, и между ними состоялся такой же диалог. На третий год Му‘аз отослал ‘Умару весь за-

кят, и ‘Умар снова упрекнул его, а Му‘аз сказал ему: “Я не нашёл никого, кто взял бы у меня хоть что-то!”»

Вот оно, величие ислама! Воистину, его справедливость приносит прекрасные плоды... И посмотрите на эту кристальную честность — человечество никогда не видело таких людей!

Не стоит также забывать о том, что исламское государство сделалось богатым за невероятно короткий срок. Однако стоит ли удивляться этому, если правитель был настолько справедлив, что упрекнул своего наместника за то, что тот послал в столицу закят, собранный в одной из областей, да ещё напомнил ему о том, что он послал его не в качестве сборщика податей, а для того, чтобы он собрал закят с богачей этой области и распределил его между бедняками той же области? А его наместник, благородный сподвижник, факых, Му‘аз ибн Джабаль ответил ему: «Никто не взял у меня этот закят» — потому что все жители области жили богато и были справедливыми и честными. А если жители области, которой собран закят, не нуждаются в нём, его нужно отослать в столицу...

Это — лишь некоторые плоды соблюдения установлений ислама, но и они представляются фантастическими многим нашим современникам. Однако это — не плод воображения, а действительность, которую зафиксировала история, и произошедшее однажды вполне может повториться, если только дела мусульман снова окажутся в надёжных руках честного, скромного и богобоязненного человека, который стремится к довольству Всевышнего и страшится Его гнева. Однако сегодня, к несчастью, Шариат заброшен, а среди мусульман распространились невежество, отсталость и закоснелость, и они стали считать бедность неизлечимой болезнью.

На самом деле бедность, постигшая мусульманское общество, существует и в любом другом обществе, и если положение будут контролировать честные и ответственные люди, которые внедрят исламскую программу социального обеспечения,

то на смену бедности придёт изобилие, богатство и благоденствие. Все будут обеспечены, потому что богатство будет распределяться справедливо. В мусульманском обществе снова не останется ни одного бедного, которому можно было бы отдать закят. Собранные средства будут расходовать на другие нужды — для поддержки недавно принявших ислам и склонения людских сердец к исламу, а также для помощи должникам и путникам и расходованию на пути Аллаха.

Несомненно, социальная справедливость создаёт в обществе атмосферу взаимной любви, взаимопомощи и братства и делает всех людей счастливыми, улучшая их жизнь и помогая им развиваться и идти вперёд.

Мусульманская община обязана организовать социальное обеспечение

Мусульманская община обязана поддерживать социальную справедливость путём организации взаимного обеспечения внутри мусульманского общества. Это — коллективная обязанность (*фард кифайа*), и если никто не занимается этим, грех ложится на всех.

Имам аш-Шафи‘и сказал: «Мусульманская община, представляемая правителем, должна подготавливать отдельных людей для совершения того, что относится к категории фард кифайа, и облегчать им выполнение их задачи. Если же правитель пренебрегает этим, община должна побуждать его к исполнению этой обязанности или прикладывать усилия для того, чтобы на смену ему пришёл более обязательный и ответственный человек» [Шатыби].

Ислам объявил бедности беспощадную войну, и её целью было — не позволить ни одному человеку оказаться за чертой бедности. Всем членам мусульманского общества должна быть обеспечена достойная жизнь. Для этого предписано со-

бирать закят и раздавать милостыню, а государству дано право в случае острой необходимости брать из имущества богатых сверх закята для того, чтобы спасти бедных и улучшить их положение.

Вакф и его влияние на социальное обеспечение

Один из важнейших видов милостыни, к которым побуждает ислам своих последователей — текущая, или непрерывная милостыня, которую сегодня мы называем «вакф». Вакф — уникальное явление, существующее только в мусульманских странах. Сегодня сложно найти мусульманскую страну, в которой не было бы больших владений, относящихся к категории «вакф» и завещанных для общественного пользования.

Вакф не упоминается в Коране. Однако его появление обусловлено стремлением мусульман организовать социальное обеспечение в своём обществе, а также их альтруизмом, взаимной любовью, желанием помогать друг другу и стремлением владельца имущества получить награду Всевышнего за пользу, которую люди будут получать от его имущества после его смерти.

Награда за вакф отличается от награды за любую другую милостыню, потому что он приносит пользу постоянно в течение долгого времени. Владелец вакфа получает награду до тех пор, пока люди пользуются его имуществом.

Вакф появился после того, как мусульмане услышали слова Посланника Аллаха ﷺ: *«Когда человек умирает, все его дела прекращаются²⁵, кроме трёх. Это непрерывная милостыня, знание, приносящее пользу людям, и праведные дети,*

²⁵ Имеется в виду, что он перестает получать награду за них.

которые обращаются к Аллаху с мольбой за него» [Муслим; Тирмизи; Насаи; Абу Давуд].

А Ибн ‘Умар передаёт: «‘Умару достался земельный надел в Хайбаре, и он сказал: “О Посланник Аллаха! Никогда не было у меня имущества, которое было бы дороже для меня, чем это. Что ты велишь мне сделать с ним?” Пророк ﷺ сказал: *“Если хочешь, можешь удержать саму землю, а всё, что она даёт, сделать милостыней”*. И ‘Умар сделал эту землю милостыней с условием, что её нельзя продавать, дарить и наследовать, чтобы от неё питались бедные и чтобы поддерживать посредством неё родственников, слабых и путников, а также освобождать рабов на получаемый с неё доход. И он предоставил присматривающему за этой землёй право питаться с неё согласно обычаю и кормить других, но не обогащаться за счёт неё».

Так Посланник Аллаха ﷺ заложил основу благотворительного вакфа, который позже получил широкое распространение в мусульманском обществе. Вакф стал свидетельством истинной любви мусульман друг к другу и их постоянного стремления приносить друг другу пользу и помогать своим братьям по вере. Мусульмане, стараясь обеспечить различные нужды своего общества, превращали в вакф имущество, которое требовалось для достижения этой цели.

С течением времени это явление приняло ещё большие масштабы, поэтому мусульмане и сегодня по праву гордятся тем, что вакф — неотъемлемая часть исламской системы социального обеспечения. Вакф не только помог бедным и нуждающимся найти прибежище, утолить голод и прикрыть наготу, но и дал им возможность бесплатно лечиться в больницах, которые являются вакфом. Благодаря вакфу люди могли отправляться в путь, зная, что они обязательно найдут в дороге всё необходимое, и им будет где остановиться и пополнить запасы, поскольку существует имущество, сделанное вакфом для путников.

Люди, которые превращали часть своего имущества в вакф, старались узнать, в чём именно нуждаются люди, чтобы помочь им и принести пользу. Они учитывали всё, включая потребность бедной невесты в свадебном наряде и потребности бедного жениха в просторном месте для проведения свадебного торжества и в средствах для покрытия организационных расходов. На протяжении исламской истории существовало немало разных вакфов, и среди них был, например, вакф, бесплатно обеспечивающий слепых поводырями, и вакф, отправляющий в больницы людей, которые приходили к больным и разговаривали с ними, оказывая им моральную поддержку и вселяя в них надежду на скорое выздоровление.

Но самый удивительный вакф — посудный — существовал в Дамаске. О нём упоминает путешественник Ибн Батута. Он пишет, что своими глазами видел ребёнка, который разбил блюдо и расплакался, боясь, что дома ему попадёт. Тогда люди отвели его к человеку, который заведовал посудным вакфом, и тот выдал ему взамен разбитого такое же блюдо, и мальчик вернулся домой, а его родные даже не узнали о том, что он что-то разбил... Также существовали — и существуют до сих пор — мечети, школы, больницы, приюты и другие учреждения, превращённые в вакф, и даже ветеринарные лечебницы и особые места для кормления бездомных собак и кошек. А на территории современной государственной выставки в Дамаске была земля, называемая аль-Марадж аль-Ахдар («Зелёный луг»), которая также была вакфом. Туда приводили старую и ослабшую скотину, и животные жили и питались на ней до самой смерти. Это было сделано для того, чтобы владельцы животных не убивали их, стремясь избавиться от лишних расходов.

Если в те времена так заботились о бессловесных животных, то нетрудно представить себе, какое внимание уделялось человеку, которого Всевышний Аллах почтил и превознёс над множеством творений.

На протяжении веков существовали вакфы для сирот, найдёнышей, слепых, парализованных, престарелых и людей, которые нуждались в специальном уходе из-за различных уродств, болезней и физических недостатков.

Думаю, полезно будет привести здесь текст официального документа о создании больницы во времена правления мамлюков²⁶. В этом документе владелец вакфа разъяснил назначение своего вакфа и условия, которые обязан соблюдать управляющий им: «Я создаю эту больницу для лечения мусульман, мужчин и женщин, богатых и бедных, живущих в Каире и его окрестностях, из числа постоянных жителей и приезжих, к какому бы народу они ни принадлежали и от какого бы недуга ни страдали. Они могут входить в неё группами и поодиночке, будь то старики или молодые. Всех больных бедняков без разделения на чужих и знакомых, близких и дальних, как женщин, так и мужчин, должны лечить безвозмездно до полного выздоровления с применением всех лекарственных средств и приспособлений для лечения, имеющихся в больнице.

На средства, получаемые от этого вакфа, смотритель больницы должен покупать кровати из пальмовых листьев или дерева, а также ватные одеяла и матрацы, и выделять каждому больному кровать и необходимые постельные принадлежности, с учётом его болезни и состояния. С каждым больным следует обращаться так, как того требует богобоязненность и покорность Всевышнему Аллаху, и смотритель больницы должен делать для больных всё, что в его силах,

²⁶ Мамлюки (*араб.* — невольники), воины-рабы, составлявшие гвардию династии Айюбидов. В 1250 году командная верхушка мамлюков свергла египетскую ветвь Айюбидов и основала династию мамлюкских султанов, правившую до 1517 года в государстве, включавшем Египет и Сирию. Свергнуты турками-османами. В 1711–1798 годах мамлюкские эмиры (беи) фактически снова правили Египтом. Окончательно их власть была ликвидирована Мухаммадом Али в 1811 году.

и относиться к ним чистосердечно, потому что они — его паства, а каждый пастырь в ответе за свою паству.

Больничную кухню следует обеспечивать птицей и мясом, причём еду для каждого больного должны накладывать в отдельную посуду, выделенную для него. Посуду с едой должны накрывать и разносить больным. Их должны кормить обедом и ужином, а также приносить им все лекарства, которые им положено принимать утром и вечером в соответствии с предписанием врача.

Из средств, получаемых от этого вакфа, смотритель должен платить жалованье врачам-мусульманам, которые будут работать в больнице и лечить больных, помогая друг другу и совещаясь между собой. Врачи должны спрашивать больного о его состоянии, отмечать усиление или ослабление болезни каждого из них и прописывать ему особое питьё, питание и лекарства на предназначенных для этого листах. Кроме того, они обязаны ночевать в больнице и не только заниматься лечением, но и поддерживать и утешать больных.

Смотритель может также посылать необходимое питьё и лекарства больным беднякам, которые находятся в своих домах, причём он не должен скупиться».

Если таким было социальное обеспечение в мусульманском обществе в эпоху мамлюков, которая считается эпохой отсталости и слабости, то каким же оно было в эпоху расцвета исламского государства, в его золотые времена?..

Уникальность системы социального обеспечения в мусульманском обществе

В мусульманском обществе, в отличие от многих других, всегда было взаимное обеспечение, сострадание и готовность помогать другу. В тех обществах добро делается обычно из корыстных побуждений и ради достижения личных целей. Мы видим,

что во многих странах уделяют огромное внимание производству питания для домашних животных и всевозможных приспособлений для ухода за ними, вплоть до специальных ножниц для обрезания когтей и подстригания шерсти. Однако всё это делается лишь для того, чтобы владелец животного мог наслаждаться красотой своего питомца, а вовсе не из жалости и милосердия по отношению к самому животному. А в мусульманских вакфах, предназначенных для животных, о них заботились потому, что они — живые существа, сотворённые Всевышним.

Автор книги «Америка: совершенно секретно» пишет: «Заходя в любой магазин, я всё время сравниваю отдел, в котором продаются корма для животных, с отделом, в котором продаётся детское питание и средства ухода за грудными младенцами, и каждый раз замечаю, что отдел для животных намного больше отдела для детей. А в некоторых магазинах отдела детских товаров вообще нет.

На производство кормов для животных и средств ухода за ними тратятся миллионы долларов, в то время как многие американцы не могут найти нескольких долларов для того, чтобы прокормить себя. Американское правительство тратит миллионы на обслуживание и спасение животных, а потом выдаёт жалкие гроши американским гражданам в виде продуктовых карточек, которые получают бедные американцы. На них можно приобретать только продукты питания, причём в таком количестве, что их не хватает даже одному человеку, не говоря уже о целой семье.

Думаю, читатель удивится, узнав, что для многих нищих и бездомных американцев мусорные баки являются единственным источником пропитания.

Каждый, кто жил в Соединённых Штатах, имел возможность наблюдать это отвратительное социальное явление, особенно в крупных городах наподобие Лос-Анджелеса и Нью-Йорка».

Высокий уровень социального обеспечения в мусульманском обществе и факторы, способствующие его достижению

Из всего сказанного нами ранее можно сделать вывод о том, что в мусульманском обществе взаимное обеспечение, взаимопомощь и братство существовали на таком высоком уровне, что с ним не могло сравниться ни одно другое общество. Причина такой ситуации заключается в том, что Коран и хадисы побуждают мусульман к взаимопомощи, поддержке друг друга, альтруизму и отказу от эгоизма и индивидуализма, соблюдению прав братьев по вере и укреплению социальных связей. Соблюдение этих предписаний принесло мусульманскому обществу безопасность, спокойствие и достаток, несмотря на то, что время от времени к власти приходили притеснители.

Братство по вере, пронизанное взаимной любовью и сочувствием, и прочная духовная связь между мусульманами заметно облегчили положение бедных в мусульманском обществе, в то время как жернова феодализма, поддерживаемого Церковью, перемололи множество бедняков в Европе. В некоторые периоды истории люди в западных обществах походили на диких животных, которые бились не на жизнь, а на смерть, движимые инстинктом выживания. Потом были революции и кровопролития, которыми сопровождалась борьба простого народа за свои права. Потом появились законы, большинство из которых было придумано для получения выгоды, а не для того, чтобы вдохнуть в общество дух сострадания, милосердия и взаимопомощи. И горе столкнувшемуся с жестокостью жизни — он не находил рядом с собой никого, кто мог бы помочь ему. А видимое благоденствие и прогресс — всего лишь ширма, скрывающая за собой эгоизм, и корысть, и несчастье слабого.

Многие общества не знают пятничных и коллективных молитв, которые усиливают братские чувства, укрепляют социальные связи и побуждают членов общества помогать друг

другу и заботиться друг о друге. Люди в этих обществах, в отличие от мусульман, не знают добрососедства, и у них нет обычая поддерживать родственные связи и помогать близким, который способствует эффективной работе системы социального обеспечения. Они не слышали призыва Посланника Аллаха ﷺ делать добро в соответствии со своими возможностями: *«Пусть ни одно доброе дело не кажется тебе незначительным и недостойным того, чтобы совершить его, даже если речь идёт о том, чтобы улыбнуться своему брату по вере при встрече»* [Муслим].

В этих обществах сострадание шевелится в человеке, только тогда, когда оно приносит выгоду. Каждый живёт своей трагедией и думает только о своих интересах. Ни для кого не секрет, что поведение человека напрямую зависит от его убеждений и воспитания, а также от его представлений о жизни, Вселенной и человеке и его цели в этой жизни.

На Западе люди, восстав против несправедливости и притеснения, построили свою жизнь на основе корыстной материалистической философии. Их целью было — улучшить своё материальное положение и свою жизнь в этом мире. При этом они повернулись спиной не только к Церкви, но и к религии вообще, и в их жизнь ворвались безверие и бездушие, лишившие их сострадания к людям и человечности, которые отличают мусульманское общество — общество взаимного обеспечения, благочестия и благоденствия.

Глава девятая

Общество любви и братства

Духовная связь и братство по вере

В мусульманском обществе, живущем по законам Всевышнего Аллаха, господствуют благородные человеческие ценности, идеи и понятия, которые сближают членов общества, открывают их сердца для любви и братства и создают прочную связь между ними.

Всевышний сказал: **«Воистину, верующие — братья».**

Духовная связь, возникающая между людьми, произнесшими свидетельство ислама, заставляет их чувствовать себя братьями, как бы далеко друг от друга они ни находились, на каком бы языке они ни говорили и к какому бы народу ни принадлежали.

Мусульманское братство по вере — одна из величайших милостей Всевышнего, которую Он даровал Своим рабам. И Всевышний напоминает им об этой милости, чтобы они почувствовали, какое великое превращение произошло благодаря ей. Всевышний сделал их любящими братьями, соединив их сердца, после того, как они были заклятыми врагами, питавшими ненависть и отвращение друг к другу.

Помните о милости, которую
Аллах оказал вам, когда вы
были врагами, а Он соединил

وَأذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ
إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ

ваши сердца, и по Его милости вы стали братьями...

فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا

Сура 3 «Семейство 'Имрана», аят 103

Сравнивая чувства, преобладающие в мусульманском обществе, с чувствами, преобладающими в других обществах, где имеет место классовая вражда, расизм и национализм, мы понимаем ценность братства по вере, которое ислам подарил своим последователям. Основой братства мусульман являются общие убеждения, ценности, идеи и представления о Вселенной, жизни и человеке, а также их общая любовь к своей религии и всем, кто её исповедует.

Мусульмане идут одной дорогой, у них похожие склонности, желания и привычки. Заполнив их души, ислам не оставил в них места для неприязни по отношению к представителям другого класса, другой расы или национальности, и между мусульманами не возникает конфликтов на этой почве. Все места, где проживают их братья по вере, сливаются для них в одну большую исламскую родину, на просторах которой люди живут по законам Всевышнего Аллаха.

Всевышний Аллах желал, чтобы мусульманское общество было именно таким с первого дня своего существования, и в мечети Пророка ﷺ в Медине собирались люди разных национальностей и цветов кожи, принадлежащие к различным слоям общества. Единобожие объединило их и сделало братьями. Они перестали обращать внимание на расовые, национальные, языковые и прочие различия, и не чувствовали, что чем-то отличаются друг от друга. А ведь среди них были персы — например, Сальман аль-Фариси, византийцы — например, Сухейб, эфиопы — например, Биляль... И среди них были богатые — 'Усман ибн 'Аффан, 'Абд-ар-Рахман ибн 'Ауф и другие, и бедные — Абу Зарр, 'Аммар и другие. Среди них были кочевники и оседлые, учёные и неграмотные, чёрные и белые, мужчины и женщины, слабые и сильные, невольники и свободные.

Подняв знамя Корана, Посланник ﷺ объявил, что все мусульмане — братья, и они сразу же встали под это знамя и сделались братьями, укрепляя друг друга подобно кирпичам одного здания.

Это стало замечательным достижением исламской цивилизации. Арабы превратились из постоянно сражающихся и ненавидящих друг друга племён, между которыми порой развязывались жесточайшие и кровопролитные войны (о которых рассказывает нам история), в сообщество любящих и поддерживающих друг друга братьев, которое описывается в аятах:

Он поддержал тебя Своей помощью и верующими.

هُوَ الَّذِي أَيْدَكَ بِنَصْرِهِ

وَبِالْمُؤْمِنِينَ ﴿٦١﴾

Он сплотил их сердца. Если бы ты израсходовал всё, что есть на земле, то не смог бы сплотить их сердца, однако Аллах сплотил их. Воистину, Он — Могущественный, Мудрый.

وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنْفَقْتَ مَا

فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ

قُلُوبِهِمْ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ

إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٦٢﴾

Сура 8 «Трофеи», аяты 62–63

Об этом обществе упоминается и в достоверных хадисах. Например, Пророк ﷺ сказал: *«Верующие подобны укрепляющим друг друга кирпичам одного здания»* [Бухари; Муслим].

Пророк ﷺ также сказал: *«В своей любви, милосердии и сочувствии друг к другу верующие подобны единому телу: когда одну из его частей поражает болезнь, всё тело отзывается на это бессонницей и горячкой»* [Бухари; Муслим].

Пророк ﷺ также сказал: *«Мусульмане подобны одному человеку: когда у него болит глаз, страдает он весь, и когда у него болит голова, страдает он весь»* [Муслим].

Факторы, укрепляющие любовь и братство в мусульманском обществе

Мусульманское общество — очень сплочённое, и все его члены любят друг друга братской любовью. Этому способствует несколько факторов.

1. Братство по вере. Ислам стремится укрепить в душах верующих братские чувства и считает братство по вере самой крепкой связью на земле.

2. Распространение приветствий. Это одно из внешних проявлений братства по вере. Приветствуя брата по вере, мусульманин выражает таким образом свою искреннюю любовь к нему, поэтому Посланник ﷺ сказал: *«Клянусь Тем, в Чьей длани душа моя, вы не войдёте в Рай, пока не уверуете, а вы не уверуете [по-настоящему] до тех пор, пока не станете любить друг друга, так не указать ли мне вам на то, что поможет вам полюбить друг друга? Приветствуйте друг друга!»* [Муслим].

Всевышний Аллах даровал Своему Пророку ﷺ дальновидность, пронизательность и умение исправлять и воспитывать людей, и он понимал, что только истинное братство по вере, основанное на любви, чистосердечии, сострадании и милосердии друг к другу способно уничтожить в душах людей злобу, зависть, алчность, ненависть и отбить у них желание строить козни и причинять вред друг другу. И Пророк ﷺ велел мусульманам приветствовать своих братьев по вере, чтобы приветствие открыло сердца для взаимной любви и пробудило в верующих желание делать друг другу добро.

Пророк ﷺ постоянно напоминал мусульманам о том, что они братья, чтобы ещё больше сблизить их. Он не просто заронил в их сердцах зерно взаимной любви, но и заботился о нём и бережно растил его...

3. Визиты и различные проявления вежливости. Это одно из средств, помогающих увеличить любовь мусульман друг к другу. Поводом для визита может служить как радостное, так и печальное событие. В первом случае посетитель поздравляет брата по вере и разделяет с ним его радость, а во втором — утешает и приносит соболезнования и обращается к Аллаху с мольбой за него.

Мусульманам предписано навещать больного, провожать погребальные носилки, посещать брата по вере, чтобы отблагодарить его за что-то и воздать добром за добро. Для посещения могут быть и другие причины. В любом случае, когда мусульмане ходят друг к другу в гости, это сближает их и вносит в их отношения больше теплоты и симпатии друг к другу.

4. Обмен подарками. Мусульманам предписано дарить друг другу подарки, особенно когда случается радостное событие. Подарок оставляет прекрасный след в душе человека, доставляет ему радость и вызывает тёплые чувства по отношению к дарителю. Посланник Аллаха ﷺ сказал в хорошем хадисе: *«Дарите друг другу подарки, и вы полюбите друг друга».*

5. Встречи во время пятничной, коллективной и праздничной молитв. Это прекрасная возможность увидеться друг с другом. После молитвы мусульмане приветствуют друг друга, улыбаясь и обмениваясь рукопожатием, общаются, обмениваются новостями, и эти встречи укрепляют их дружбу и взаимную любовь.

Ислам предписал совершать упомянутые похвальные действия, одновременно запретив делать порицаемое и отвратительное. Ведь скверные поступки оставляют в душе человека неприятный осадок и сеют вражду и ненависть между мусульманами. Так, ислам запретил мусульманам насмехаться друг над другом, давать друг другу неприятные и унижительные прозвища, злословить, распространять сплетни, следить друг

за другом и плохо думать друг о друге. Всевышний запретил множество подобных действий в Своей Книге и предупредил верующего, что совершение их является грехом.

Всевышний Аллах сказал:

О вы, которые уверовали! Пусть одни люди не насмеются над другими, ведь может быть, те лучше них. И пусть одни женщины не насмеются над другими женщинами, ведь может быть, те лучше них. Не обижайте друг друга и не давайте друг друга оскорбительные прозвища. Скверно называться нечестивцем после того, как уверовал. А те, которые не раскаются, окажутся несправедливыми.

يٰٓأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَسْخَرُ قَوْمٌ
مِّن قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ
وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ
خَيْرًا مِّنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا
تَنَابَزُوا بِاللَّغَبِ بئسَ الِاسْمُ
الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَن لَّمْ
يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿١١٠﴾

О вы, которые уверовали! Избегайте многих предположений, ибо некоторые предположения являются грехом. Не следите друг за другом и не злословьте за спиной друг друга. Разве понравится кому-либо из вас есть мясо своего покойного брата? Ведь вы чувствуете к этому отвращение... Бойтесь Аллаха! Воистину, Аллах —

يٰٓأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّن
الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا
تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضًا
أَعُجِبُ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ
أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهَتْهُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ
إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ ﴿١١١﴾

**Принимающий покаяния,
Милосердный.**

Сура 49 «Комнаты», аяты 11–12

**Единство членов
мусульманского общества**

Неудивительно, что в обществе, которое соблюдает запреты Всевышнего Аллаха и исполняет Его веления, у людей формируются одинаковые убеждения, обряды поклонения, понятия, ценности, манеры, поведение. У них одни цели и одинаковые средства достижения этих целей. Все мусульмане — братья, и мусульманская община — единое целое, так может ли быть иначе?

**Предостережение от происков врагов,
а также от заговоров, разногласий и раскола**

В Книге Аллаха можно обнаружить множество аятов, предостерегающих мусульман от козней врагов ислама во все времена. Во времена Пророка ﷺ иудеи Медины прилагали все возможные усилия для того, чтобы посеять рознь между племенами Аус и Хазрадж.

Всевышний Аллах сказал об этом:

О вы, которые уверовали! Если вы покоритесь некоторым из тех, кому было даровано Писание, то они обратят вас в неверующих после того, как вы уверовали.

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اِنْ تُطِيعُوْا فَرِيقًا
مِّنَ الَّذِيْنَ اٰتُوْا الْكِتٰبَ يَرُدُّوْكُمْ
بَعْدَ اِيْمٰنِكُمْ كٰفِرِيْنَ

Как вы можете не верить, когда вам читают аяты Аллаха, а Его Посланник находится среди вас? Кто отвержен Аллаху, тот наставлен на прямой путь.

Сура 3 «Семейство ‘Имрана», аяты 100–101

وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ
آيَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ ۗ وَمَنْ
يَعْتَصِم بِاللَّهِ فَقَد هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ
مُّسْتَقِيمٍ ﴿١٠١﴾

Всевышний также сказал:

Крепко держитесь за вервь Аллаха все вместе и не разделяйтесь. Помните о милости, которую Аллах оказал вам, когда вы были врагами, а Он сплотил ваши сердца, и по Его милости вы стали братьями. Вы были на краю Огненной пропасти, и Он спас вас от неё. Так Аллах разъясняет вам Свои знамения, — быть может, вы последуете прямым путём.

Сура 3 «Семейство ‘Имрана», аят 103

وَأَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا
تَفَرَّقُوا ۗ وَادْكُرُوا لِعِمَّتِ اللَّهِ عَلَيْكُمْ
إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ
فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ
عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ
مِنْهَا ۗ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ
لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴿١٠٣﴾

Всевышний также сказал:

Не походите на тех, которые разделились и впали в разногласия после того, как к ним явились ясные знамения. Именно им уготованы великие мучения.

Сура 3 «Семейство ‘Имрана», аят 105

وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا
مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ
وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿١٠٥﴾

Эти благородные аяты обращены к верующим во всех уголках земли. Они побуждают их держаться за прочную вервь Аллаха и не разделяться. В довершение к этому, аяты, содержащие подобные предписания, представляют собой конституцию для мусульман, указывающую им, как правильно действовать для выполнения важнейшей задачи, возложенной на них Всевышним — донесения исламского призыва до людей. А выполнить эту задачу им удастся лишь в том случае, если они будут держаться вместе и между ними не будет разногласий. Именно поэтому Всевышний сказал:

Пусть среди вас будет группа людей, которые будут призывать к добру, побуждать к одобряемому и удерживать от предосудительного. Именно они окажутся преуспевшими.

Сура 3 «Семейство 'Имрана», аят 104

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ
وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ
الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ
الْمُفْلِحُونَ

Высшие интересы мусульманского общества

Мусульманская община не тратит время и силы на незначительные дела и маловажные вопросы. Она всегда занята тем, что по-настоящему важно, решая проблемы, связанные с общей задачей всех мусульман — призывом к добру, побуждением к одобряемому и удерживанием от порицаемого. А эта задача может быть успешно выполнена только в том случае, если опорами мусульманского общества будет любовь, братство и взаимопомощь.

Если же мусульмане перестанут уделять внимание своей высшей задаче, они начнут заниматься тем, что по сути своей ничтожно, и тратить силы на то, что не приносит пользы,

и внутри общины начнётся разобщение и раскол. Вместо того чтобы следовать единым прямым путём, мусульмане разбредутся в разные стороны. Всевышний Аллах предостерег мусульман от этого в Своей Книге, сказав:

Таков Мой прямой путь.
Следуйте им и не следуйте
другими путями, поскольку
они собьют вас с Его пути.
Он заповедал вам это, —
быть может, вы устраситесь.
Сура 6 «Скот», аят 153

وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا
فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ
بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَٰلِكُمْ وَصَّكُمُ
بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

Разные мнения и точки зрения

Члены мусульманского общества могут иметь разные мнения в определённых вопросах, однако это не мешает им оставаться любящими братьями, не нарушает их единства и не служит поводом для ссор и взаимной неприязни. Ведь недаром говорят: «Сколько людей, столько и мнений». Если соблюдаются общие правила, установленные Шариатом, и учитываются однозначные религиозные тексты и бесспорные истины, то различие мнений — вполне естественное явление, и нет оснований считать его запрещённым. У сподвижников и их последователей тоже были разные мнения по многим вопросам, однако это не приводило к разногласиям, взаимной неприязни и ненависти.

Опоры общества взаимной любви и братства

Опорами мусульманского общества являются взаимопомощь, поддержка друг друга и милосердие. Это — наиболее важные ка-

чества общества, которое в своей повседневной жизни руководствуется Книгой Всевышнего и Сунной Его Посланника ﷺ.

Всевышний Аллах вменил мусульманам в обязанность взаимопомощь при условии, что они будут помогать друг другу в благочестии и богобоязненности, и Он запретил им помогать друг другу в грехе и вражде:

Помогайте друг другу в благочестии и богобоязненности, но не помогайте друг другу в грехе и посягательстве...

Сура 5 «Трапеза», аят 2

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ
وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

Посланник Аллаха ﷺ наглядно показал прочность духовных уз, которые связывают всех мусульман: *«Верующие подобны укрепляющим друг друга кирпичам одного здания».*

А в другом хадисе Пророк ﷺ сравнил мусульман с единым телом, органы которого столь тесно связаны друг с другом, что ни один из них не может обойтись без остальных: *«В своей любви, милосердии и сочувствии друг к другу верующие подобны единому телу: когда одну из его частей поражает болезнь, всё тело отзывается на это бессонницей и горячкой».*

Пророк ﷺ также призвал мусульман помогать своим братьям по вере, сказав: *«Помогай брату своему, независимо от того, притеснитель он или притесняемый».* Люди спросили: *«Мы можем помочь притесняемому, но как помочь притеснителю?»* Он ответил: *«Вы должны схватить его за руки и удерживать от притеснения. Это и будет — помощь ему»* [Бухари].

Подчёркивая взаимную любовь и братство мусульман, Всевышний Аллах сказал:

Верующие мужчины и женщины являются помощни-

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ

ками и друзьями друг другу.
Они побуждают к одобряемому и удерживают от порицаемого...

Сура 9 «Покаяние», аят 71

أَوْلِيَاءَ بَعْضٌ يَأْمُرُونَ
بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ

Мусульмане идут по жизни плечом к плечу. Они испытывают одинаковые чувства, и сердца их бьются в унисон. Они вместе побуждают к одобряемому и удерживают от порицаемого. Таковы плоды единства, свойственного мусульманскому обществу.

В этом обществе взаимной любви и братства богатый проявляет сострадание к бедному, старший жалеет младшего, младший уважает старшего, сильный помогает слабому, учёный освещает путь тому, у кого нет знания, а тот, в свою очередь, уважает и ценит учёного.

Братство по вере в мусульманском обществе

Все члены мусульманского общества — братья. В нём нет разделения на «высших» и «низших». Все любят, поддерживают и жалеют друг друга.

Правитель в мусульманском обществе — брат для тех, кем он правит. Пастырь — любящий брат для своей паствы. Мусульмане любят своего правителя и обращаются к Аллаху с мольбами за него, и правитель отвечает им тем же. Вспомним слова Посланника Аллаха ﷺ: *«Лучшие из ваших предводителей — те, которых любите вы и которые любят вас, за которых вы обращаетесь к Всевышнему с мольбой, и которые обращаются к Всевышнему с мольбой за вас. А худшие из ваших предводителей — те, которых ненавидите вы и которые ненавидят вас, и которых вы проклинаете и которые проклинают вас»* [Муслим].

Невольники и слуги — братья своего господина, и он должен относиться к ним, как к братьям. Посланник Аллаха ﷺ разъяснил эту важную истину в одном из достоверных хадисов: *«Аллах сделал подвластными вам ваших братьев, которые прислуживают вам, а если бы Он пожелал, Он сделал бы вас подвластными им, и кто владеет братом своим, пусть кормит его тем же, что ест сам, и одевает его в то же, что носит сам. И не возлагайте на них непосильную работу, а если поручите им что-то трудное, то помогайте им»* [Бухари; Муслим].

Посмотрите, какое прекрасное разъяснение! И сегодня, спустя почти пятнадцать веков, мы всё так же нуждаемся в том, чтобы слышать эти бесценные слова...

Заметьте, Пророк ﷺ сказал: *«...ваших братьев, которые прислуживают вам»*, поставив на первое место слово «братья», а уже потом указал на то, что имеются в виду слуги и невольники, чтобы никто не относился к ним презрительно или пренебрежительно. А потом он добавил, что если бы Аллах пожелал, хозяин оказался бы на месте раба, а раб — на месте хозяина. То есть у господина нет причин гордиться своим положением и превозноситься над слугами, ведь они — его братья, и он должен относиться к ним как к братьям. Он должен кормить и одевать их так, как кормит и одевает родного брата, и он обязан помогать им и не возлагать на них ничего непосильного.

В мусульманском обществе богатые и бедные, начальник и подчинённые, работодатель и работники — братья, и все они равны между собой.

В мусульманском обществе нет «верхушки», которая управляет остальными, и нет привилегированных слоёв общества, представители которых поработают и притесняют остальных людей, рождая в их сердцах неприязнь, злобу и ненависть. А в средневековой Европе существовало жёсткое классовое деление. Существовала аристократия,

духовенство и другие классы, причём потомки аристократа считались аристократами, и принадлежность к определённому классу доставалась человеку от родителей. Классовую систему охраняли господствующие ценности, обычаи и законы, и эта система сохранилась у многих народов вплоть до наших дней.

Ислам объявил войну индивидуализму, классовости и притеснению. Всевышний Аллах сказал в Коране, обращаясь к Своему Пророку ﷺ:

Напоминай же, ибо,
поистине, ты — напомина-
ющий,

فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ ﴿١١﴾

и ты не властен над ними.
Сура 88 «Покрывающее», аяты 21–22

لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيِّرٍ ﴿٢٢﴾

Всевышний также сказал:

Нам лучше знать, что они го-
ворят, и тебе не надо при-
нуждать их. Увещевай же
Кораном тех, кто страшится
Моей угрозы.

نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ وَمَا أَنْتَ
عَلَيْهِمْ بِجَبَّارٍ فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ مَنْ

تَخَافُ وَعَيْدٍ ﴿١٥﴾

Сура 50 «Каф», аят 45

Если такие решительные и не допускающие возражения слова обращены к великому Посланнику ﷺ, то какой же человек или группа людей в мусульманском обществе решится превозноситься, проявлять высокомерие и командовать людьми?

Согласно исламской ‘акиды, все люди — братья, потому что у них общий предок, и все они — почтенные рабы Всевышнего Аллаха. А братство мусульман — это братство по

вере, основанное на общности убеждений и добровольном выборе ислама в качестве религии, а не на принадлежности к одному народу или кровном родстве.

Общность убеждений людей в мусульманском обществе

Исламское государство — государство ‘акыды, Шариата и Божественного порядка. Оно открыто для всех, кто желает связать с ним свою судьбу. Оно не предназначено для определённого народа и не ограничено пределами какой-то одной земли. Это государство — для тех, кто выбрал Божественный порядок и хочет жить в соответствии с ним.

Ислам принёс с собой новое, неизвестное ранее человечеству понятие государства и народа, живущего под сенью этого государства.

Народ, живущий под сенью исламского государства, включает всех, кто исповедует ислам и подчиняется его законам, независимо от их происхождения и национальности, потому что их связывают общие убеждения, идеи и принципы, а не узы кровного родства или общая территория. Все эти люди составляют собой мусульманскую общину, и им не мешает их принадлежность к той или иной нации. Ислам решил проблему национализма, объявив, что все люди равны перед Всевышним, и дав им единое представление о бытии и общее понятие о жизни. Ислам сблизил людей и внёс гармонию в их отношения, побуждая их знакомиться и помогать друг другу. На это ясно указывает аят:

О люди! Воистину, Мы
создали вас из мужчи-
ны и женщины и сдела-
ли вас народами и племе-

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّا خَلَقْنٰكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ
وَاُنثٰى وَجَعَلْنٰكُمْ شُعُوْبًا وَقَبَاۤئِلَ

нами, чтобы вы узнавали друг друга, и самый почитаемый перед Аллахом среди вас — наиболее богобоязненный. Поистине, Аллах — Знающий, Ведающий.

Сура 49 «Комнаты», аят 13

لَتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ
أَتْقَىٰكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

Согласно исламу, все люди, независимо от своей национальной принадлежности, равны перед Всевышним, и представители одной нации не должны возвышаться над представителями другой. Народы не должны сражаться между собой за господство. Перед ними поставлена общая для всех людей задача. Каждый народ должен делать то, что в его силах, ради блага человечества. Как же далеко ограниченным понятиям национализма до всеобъемлющих понятий ислама!

Ослабление идеологической связи

Величайшее из бедствий, постигающих человеческие общества, — межпартийная и межклассовая вражда, идеологическая борьба, политическое противостояние и религиозная нетерпимость. Они рвут на части одну страну, общую родину для живущих в ней людей, и делят людей на враждующие друг с другом группы, и если правитель поддерживает только одну сторону, между ним и его народом возникает пропасть.

Это постигло многие мусульманские страны с тех пор, как исламский Шариат в них был упразднён.

У мусульман есть всё, что способствует единству. У них есть намного больше, чем у любого другого народа. Их объединяют религия, язык Корана, культура, история, а также общие

интересы, надежды и боль. Они составляют собой единую общину, которая в Коране названа лучшей общиной, появившейся на благо человечества. У них общие убеждения и представления, общие обряды поклонения, общий стиль поведения, моральные устои, этикет и обычаи, общие чувства и надежды и общие законы.

Но, несмотря на это, появились националистические настроения, распространились политические доктрины, заимствованные на Востоке и Западе. Это ослабило братство мусульман, и теперь каждый народ думает лишь о себе, и жителей каждой страны заботит лишь то, что происходит в их стране. Они не интересуются положением своих братьев по вере в других странах. Это горькие плоды зависимости от Востока или Запада и навязывания культуры атеизма и национализма и призывов к отделению религии от государства.

Мусульманскую общину сегодня может спасти лишь искреннее возвращение к исламу, который постановил, что мусульмане — единая община, и что все верующие — братья, и что братство по вере важнее национальности и землячества и важнее даже кровного родства. А это означает, что мусульман связывает 'акыда ислама, его Шариат и братство по вере и их не могут разделить национальные, расовые, языковые и классовые различия, а также проживание на разных территориях. Вся земля, на которой живут мусульмане и соблюдают законы Шариата — это Исламская родина, которую необходимо беречь и защищать.

Мусульманские меньшинства в разных уголках мира являются частью мусульманской общины, и их соединяет с другими мусульманами братство по вере. Они имеют право на помощь, чистосердечное отношение, добрый совет и поддержку со стороны мусульман. Необходимо укреплять братские чувства мусульман друг к другу. Они должны знакомиться и помогать друг другу в благочестии и богобоязненности.

Братство по вере — основа общества любви и братства

Итак, братство по вере является основой мусульманского общества, и это — высочайшая и прочнейшая из всех связей, которые могут существовать между людьми. Любовь ради Всевышнего Аллаха связывает людские сердца только в мусульманском обществе, и эта связь дороже всех богатств на земле, потому что мусульмане любят друг друга только ради Аллаха, чего нелегко добиться в этой жизни, полной искушений, корыстолюбия и обольщений. Так способен любить лишь человек, чья душа чиста, а дух — возвышен, и для кого нет ничего важнее довольства Всевышнего Аллаха. И неудивительно, что Всевышний Аллах уготовал таким людям почётное место и великое блаженство за их благородное и достойное поведение в этом мире и равнодушные к его благам и украшениям. Всевышний Аллах сказал в хадисе-кудси: *«Любящим друг друга ради величия Моего достанутся минбары из света, и позавидуют²⁷ им пророки и мученики»* [Тирмизи].

Дух любви наполнил мусульманское общество, которое зиждется на братстве по вере и живёт по законам ислама. Он принёс замечательные плоды — чистосердечие, следование прямым путём, альтруизм, готовность к самопожертвованию, взаимное обеспечение и ещё множество разных благ.

Ислам появился для того, чтобы создать идеальное общество, фундаментом которого должна была стать любовь, братство и чистосердечное отношение друг к другу. Сначала нужно было посеять любовь в сердцах людей, из которых впоследствии будет создано это общество.

²⁷ Имеется в виду белая зависть, в которой нет ничего дурного и порицаемого.

Посланник ﷺ постоянно напоминал людям о необходимости любить и уважать друг друга. Он заронил зерно чистой любви ради Аллаха в их сердца, а потом заботливо выращивал пробившийся из него росток. Окрепнув, оно должно было превратиться в мощное дерево и принести много добрых плодов. Предопределённое Всевышним сбылось, и надежды Пророка ﷺ оправдались.

С помощью этой любви Посланник Аллаха ﷺ воспитал первых мусульман, которые стали прочным и нерушимым фундаментом ислама. Они были сияющими звёздами в тёмном небе человечества, которые осветили путь общинам и народам. Они неутомимо распространяли ислам, и их стойкость, упорство, смелость и готовность к самопожертвованию были поистине удивительными. Они всегда были сплочёнными, помогали друг другу и обеспечивали друг друга. Посланник Аллаха ﷺ дал им очень точное описание: *«Верующий для верующего — как кирпичи в одном строении, укрепляющие и поддерживающие друг друга»* [Бухари; Муслим].

Во многих хадисах упоминается почётное место и великая награда, которые ожидают в Судный день полюбивших друг друга ради Аллаха.

Абу Хурайра رضي الله عنه передаёт, что Посланник Аллаха ﷺ сказал: *«Поистине, в День воскресения Всевышний Аллах скажет: “Где любившие друг друга ради величия Моего? Сегодня Я укрою их в Своей тени — в День, когда не будет иной тени, кроме Моей тени!”»* [Муслим].

В Судный день, полный ужасов, полюбившие друг друга ради Аллаха удостоятся такой чести... Поистине, это повод задуматься!

Человеку нелегко любить другого этой чистой, бескорыстной любовью ради Всевышнего, и на это способны лишь глубоко верующие и праведные люди, сумевшие возвыситься духовно и подняться над мирским и бранным. Такие люди предпочитают вечное блаженство, которое у Аллаха, благам

и удовольствиям мира этого, и довольство Аллаха для них выше всего. Поэтому неудивительно, что Аллах превознёс их над остальными людьми, приготовил для них щедрую награду и окружил их почётом.

Му‘аз رضي الله عنه сказал: «Я слышал, как Посланник Аллаха صلى الله عليه وسلم сказал: *“Всевышний Аллах сказал: «Полюбивших друг друга ради величия Моего ждут минбары из света, и позавидуют им пророки и мученики!»»* [Тирмизи].

Полюбившему другого ради Аллаха Всевышний дарует Свою любовь, а это воистину бесценный дар! Абу Хурайра رضي الله عنه передаёт, что Пророк صلى الله عليه وسلم сказал: *«Как-то раз один человек отправился навестить своего брата по вере в другом селении, а Всевышний Аллах велел ангелу поджидать его на дороге. Когда этот человек подошёл к нему, ангел спросил: “Куда ты идёшь?” Он ответил: “Я хочу навестить своего брата, живущего в этом селении”. Ангел спросил: “Наверное, ты оказал ему какую-нибудь услугу, а теперь желаешь получить вознаграждение?” Этот человек ответил: “Нет... Поистине, я просто люблю его ради Всевышнего Аллаха”. Тогда ангел сказал: “Поистине, Аллах послал меня сказать тебе, что Он полюбил тебя так же, как ты полюбил того человека ради Аллаха!”»* [Муслим].

Посланник Аллаха صلى الله عليه وسلم, будучи пронизательным и дальновидным, понимал, что эта чистая любовь может сыграть важную роль в укреплении общества, возвысить людей и сделать их счастливыми. Поэтому он постоянно побуждал мусульман любить друг друга, сближаться и дружить. Он велел им открыто выражать свои чувства к братьям (или сёстрам) по вере, чтобы их сердца раскрылись друг для друга.

Анас رضي الله عنه передаёт, что один человек сказал: «О Посланник Аллаха, поистине, я люблю этого человека». Пророк صلى الله عليه وسلم спросил его: *«А сказал ли ты об этом ему?»* Он ответил: «Нет». Пророк صلى الله عليه وسلم сказал: *«Так скажи ему!»* — и этот человек догнал его и сказал: «Поистине, я люблю тебя ради Аллаха!», —

на что тот ответил ему так: «Да полюбит тебя Аллах, ради Которого ты полюбил меня!» [Абу Давуд].

Посланник ﷺ показывал мусульманам прекрасный пример и учил их строить общество любви, братства и дружбы.

Если бы мы взялись перечислять нравственные достоинства, отличающие мусульманское общество, нам пришлось бы говорить очень долго. Поэтому ограничусь упоминанием лишь об одном из таких качеств, которое оказало огромное влияние на укрепление взаимной любви и братства мусульман. Это — искренность.

Для каждого мусульманина чистосердечие — одно из важнейших и основных предписаний ислама, и первые мусульмане, присягая Посланнику Аллаха ﷺ, клялись ему, что будут проявлять чистосердечие. Это подтверждают слова Джарира ибн Абдуллаха رضي الله عنه: «Я поклялся Посланнику Аллаха ﷺ в том, что буду совершать молитву, выплачивать закят и чистосердечно относиться к каждому мусульманину».

Посланник Аллаха ﷺ сказал, что религия — это проявление искренности, или чистосердечия. В одном из хадисов упоминается, что Пророк ﷺ сказал: *«Религия — это проявление искренности»*. Люди спросили: «К кому?» Он ответил: *«К Аллаху, Его Книге и Его посланникам, а также к предводителям мусульман и простым мусульманам»* [Муслим].

Хадис указывает на то, что искренность — опора религии и её основание, потому что без неё вера человека будет недействительной, а его ислам — несовершенным. Это подтверждает слова Посланника Аллаха ﷺ: *«Не уверует никто из вас до тех пор, пока не станет желать брату своему того же, чего желает самому себе»* [Бухари; Муслим].

А человек может желать другому того же, чего желает самому себе, только если он искренне любит его и относится к нему чистосердечно. Достичь этого нелегко, однако в этом нет ничего невозможного, если человек осознает, что желать брату-мусульманину того же, чего он желает самому себе, —

одно из неперенных условий веры и что религия есть проявление чистосердечия. Истинному мусульманину, сердце которого наполняет вера, искреннее и чистосердечное отношение к другим мусульманам кажется вполне естественным и само собой разумеющимся. И история ислама полна примеров того, как мусульмане желали своим братьям по вере того же, чего и самим себе.

В связи с этим вспоминаются истории мусульманских торговцев в странах Шама, стоявших на одном рынке, например, на рынке продавцов благовоний, красильщиков и портных, и на других старых крытых рынках. Когда к одному из них подходил покупатель и покупал что-то, а за ним подходил второй, а у его соседа до сих пор никто ничего не купил, он вежливо говорил новому покупателю: «Купи у моего соседа, потому что я уже продал часть товара, а он ещё ничего не продал».

О Аллах! Какой прекрасной кажется жизнь под сенью этого братства, сочувствия и любви друг к другу! И какими жизнерадостными и счастливыми кажутся люди, всё существо которых наполняет ислам, и действиями которых управляют его ценности! Они достигли высот, достичь которых человек может, только живя под сенью религии, которая учит людей, что религия — это проявление чистосердечия и что никто не уверует по-настоящему до тех пор, пока не станет желать своему брату по вере того же, чего желает самому себе.

Благородный сподвижник Абу Хурейра имел в виду эту любовь и чистосердечие, говоря: «Верующий словно зеркало для брата своего: видя в нём недостаток, он тут же исправляет его» [Бухари. Адаб].

Эти слова Абу Хурейры основаны на хадисе Пророка ﷺ: *«Верующий — зеркало для брата своего, и верующий верующему брат, он оберегает его и защищает»* [Бухари. Адаб].

В мусульманском обществе такое отношение верующих друг к другу вполне естественно. Члены этого общества при всём желании не смогли бы вести себя иначе с братьями по ве-

ре, потому что человек, достигший таких высот нравственности, не способен опуститься до уровня эгоизма и корыстолюбия. Из каждого сосуда изливается лишь то, чем он наполнен, цветы дарят только благоуханье, а на доброй земле растут только хорошие растения...

К счастью, мусульманское общество на протяжении веков сохраняло благородные человеческие ценности, прекрасные чувства и нравственные достоинства. Оно оставалось сплочённым, и люди продолжали любить и поддерживать друг друга даже в те времена, когда исламское государство было ослаблено и приходило в упадок. В этом — немалая заслуга мечети, которая охраняла эти ценности и постоянно вдыхала жизнь в мусульманское общество — общество любви и братства.

Глава десятая

Общество снисходительности и великодушия

Хорошее отношение к немусульманам

Мы уже говорили о том, что мусульманское общество — это общество совершенного Закона, который ниспослал Всевышний Своим рабам и который был совершенным с первого дня своего существования, потому что Аллах осведомлён о положении людей, народов и государств во все времена и во всех местах:

Сегодня Я завершил для вас вашу религию, довёл до конца Мою милость к вам и одобрил для вас ислам в качестве религии.

Сура 5 «Трапеза», аят 3

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ
عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ
الْإِسْلَامَ دِينًا

И неудивительно, что в этом Законе — исламском Шариате — мы находим множество норм, касающихся поведения, общения и отношений с людьми, исповедующими другую религию.

Всевышний Аллах предоставил человеку полную свободу в выборе религии. Всевышний сказал:

Нет принуждения в религии. Прямой путь уже отличился от заблуждения. Кто не веру-

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ
مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ

ет в тагута, а верует в Аллаха, тот ухватился за самую надёжную рукоять, которая никогда не сломается. Аллах — Слышащий, Знающий.
Сура 2 «Корова», аят 256

وَيُؤْمِنُ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ
بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ
سَمِيعٌ عَلِيمٌ

В то же время Всевышний Аллах направил к людям своего последнего Посланника Мухаммада ﷺ с религией, которая должна была стать печатью всех религий, чтобы он донёс её до миров. Всевышний превознёс Свою религию над всеми остальными, но при этом запретил принуждать кого бы то ни было к её принятию:

Он — Тот, Кто отправил Своего Посланника с верным руководством и религией истины, чтобы превознести её над всеми остальными религиями. Довольно того, что Аллах является Свидетелем.
Сура 48 «Победа», аят 28

هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ
وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ
كُلِّهِ ۗ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا

Рано или поздно мусульманам всё равно пришлось бы задуматься об отношениях с теми, кто желает жить в мусульманском обществе, продолжая исповедовать свою религию.

В Коране и Сунне содержатся чёткие указания относительно того, как должны строиться отношения мусульман с иноверцами. Из этих указаний следует, что мусульмане должны уважать немусульман, проявлять к ним снисходительность, великодушие и милосердие и поступать с ними справедливо. Такого отношения к представителям другой религии на протяжении всей истории человечества не знало ни одно общество, кроме мусульманского.

В исламском государстве хорошее отношение к немусульманам сохранялось на протяжении долгих веков, даже несмотря на то, что в течение этого времени связь мусульман с их религией не раз ослабевала. В странах Шама существует множество христианских деревень, со всех сторон окружённых мусульманскими. Эти соседствующие поселения жили в мире и спокойствии на протяжении многих веков. Их жители, несмотря на различные убеждения, проявляли снисходительность и великодушия друг к другу, подобно братьям, не ссорясь и не испытывая неприязни и отвращения друг к другу. Мусульмане и христиане жили в согласии, и между ними царило взаимопонимание благодаря мудрому указанию Всевышнего:

Аллах не запрещает вам быть добрыми и справедливыми с теми, которые не сражались с вами из-за религии и не изгоняли вас из ваших жилищ. Воистину, Аллах любит беспристрастных.

لَا يَنْهَىكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ تُخْرِجُوهُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴿٦٠﴾

Аллах запрещает вам поддерживать дружбу только с теми, которые сражались с вами из-за религии, изгоняли вас из ваших жилищ и способствовали вашему изгнанию. А те, которые берут их себе в помощники и друзья, являются несправедливыми.
Сура 60 «Испытуемая», аяты 8–9

إِنَّمَا يَنْهَىكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُوا عَلَىٰ إِخْرَاجِكُمْ أَنْ تَوَلَّوهُمْ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٦١﴾

Этот и другие подобные аяты стали для мусульман подобием конституции, регулирующей их отношения с немусульманами.

Мусульманское общество всегда отличалось уважительным, справедливым и беспристрастным отношением ко всем людям, даже не исповедующим ислам, если только они не относились к исламу враждебно, не плели заговоры, не строили козни против мусульман и не вступали с ними в противостояние.

Особое положение людей Писания

Ислам предписал мусульманам по-особому относиться к людям Писания, потому что они изначально являются обладателями небесной религии, основанной на Торе и Евангелии, хотя они и исказили её. Всевышний в Коране запретил мусульманам спорить с людьми Писания, если только дискуссия не ведётся наилучшим образом, чтобы между ними не возникало взаимной неприязни или даже ненависти. И Всевышний велел мусульманам во время общения с людьми Писания чаще упоминать об их пророке, ниспосланной ему религии и о том, что мусульмане тоже верят в него. Нужно дать им почувствовать, что они и мусульмане — братья, поскольку являются последователями религий единобожия и веруют в одного Бога. Таким должно быть общение мусульманина со всеми людьми Писания, за исключением тех, чьи сердца ожесточились и кто несправедлив к самому себе, выступает против Истины и не желает слушать её:

Если вступаете в спор с людьми Писания, то ведите его наилучшим образом. Это не относится к тем из них, которые поступают несправедливо. Скажите: «Мы уверовали в то, что ниспослано нам, и то, что ниспослано вам.

﴿ وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ وَقُولُوا ءَامَنَّا بِالَّذِي أُنزِلَ إِلَيْنَا وَأَنْزَلَ إِلَيْكُمْ وَاللَّهُنَّ وَاللَّهُمَّ وَآلِهِمْ وَرَبُّكُمْ وَحَدُّ وَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ﴾

Наш Бог и ваш Бог — один,
и Ему мы покоряемся».

Сура 29 «Паук», аят 46

Отношение ислама к людям Писания — верх снисходительности и великодушия. Ислам сделал всё возможное для того, чтобы между мусульманами и людьми Писания сохранялись хорошие отношения. Ислам разрешил не только общаться с ними, но и есть вместе с ними, употреблять в пищу мясо зарезанных ими животных, а также жениться на благочестивых и целомудренных иудейках и христианках. Очевидно, что последнее относится к величайшим проявлениям снисходительности: ислам позволил мусульманину жениться на немусульманке, а ведь заключение брака предполагает, что она будет его спутницей жизни и матерью его детей, а дяди и тёти (по матери) его детей также будут немусульманами:

Сегодня вам дозволена благая пища. Еда людей Писания также дозволена вам, а ваша еда дозволена им. Вам также дозволены целомудренные женщины из числа уверовавших и целомудренные женщины из числа тех, кому Писание было даровано до вас, если вы выплатите им вознаграждение, желая сберечь целомудрие, не распутствуя и не беря их себе в подружки...

Сура 5 «Трапеза», аят 5

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ
الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَلَالٌ كَمَا
وَطَعَامُكُمْ حَلَالٌ هُمْ وَالْحَصَنَاتُ
مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْحَصَنَاتُ مِنَ
الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا
ءَاتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ مُحْصِينَ غَيْرَ
مُسْفِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَحْدَانٍ

Ислам позволяет своему последователю строить жизнь с женой-немусульманкой, несмотря на то, что семейная жизнь —

дело тонкое, она требует взаимопонимания, гармонии, согласия, а также взаимной любви и милосердия. Об этом упоминается в Коране:

Среди Его знамений — то, что Он сотворил из вас самих жён для вас, чтобы вы находили у них успокоение, и установил между вами любовь и милосердие...

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً

Сура 30 «Римляне», аят 21

Это, несомненно, большое послабление. Оно указывает на желание ислама видеть людей Писания среди членов мусульманского общества, а также на то, что ислам признаёт их частью этого общества — до тех пор, пока они живут в мире с мусульманами.

Зиммии

Ислам именует людей, проживающих на территории исламского государства, но не исповедующих ислам, зиммиями. Слово это происходит от слова *зимма* — ذمة, имеющего много значений, среди которых ‘обеспечение’, ‘защита’, ‘договор’, ‘совесть’, ‘ответственность’ и ‘добросовестность’. Это название наилучшим образом отражает отношение ислама к этим людям, подчёркивая дарованное им право на защиту.

Мы уже сказали, что одно из значений слова *зимма* — ‘договор’. С кем же заключается договор? С Всевышним Аллахом, Его Посланником и мусульманской общиной. Это означает, что зиммии живут под защитой и покровительством Всевышнего, Его Посланника и мусульман, под опекой мусульманского общества, спокойно и в безопасности. Они получают гражданство и такие же права, как и мусульмане.

Договор зиммия — постоянный, а не временный. Он позволяет немусульманину сохранить свою религию и при этом пользоваться защитой и покровительством мусульман в обмен на взимаемую с зиммиев джизью, при условии, что они соблюдают установленный в мусульманском обществе порядок, за исключением того, что относится к религии. Им предоставляются определённые права и на них возлагаются некоторые обязанности.

А теперь расскажем немного об этих правах и обязанностях. Начнём с прав зиммиев.

1. Право на защиту от нападения извне. Ислам предоставляет зиммию право на защиту от нападения внешнего врага, которому может подвергнуться мусульманская страна, на территории которой они проживают. Автор книги «*Маталиб ули аннуха* = Потребности наделённых разумом», один из факыхов ханбалитского толка, говорит об этом: «Имам обязан защищать зиммиев, удерживать того, кто обижает их, освободить их из плена и оберегать их от тех, кто стремится причинить им вред, если они находятся во владениях мусульман, а не на земле тех, кто сражается с мусульманами и относится к ним враждебно». Далее он назвал причину этого: «...потому что на них распространяются нормы ислама и их договор — пожизненный, и его обязан соблюдать как имам, так и остальные мусульмане».

А Ибн Хазм пишет в своей книге «*Маратиб аль-иджма'* = Уровни согласного мнения», передавая слова имама маликитского толка аль-Карафи из его книги «*Аль-Фарук* = Различающий»: «Если люди из земли тех, кто сражается с мусульманами и относится к ним враждебно, приходят на наши земли и собираются причинить вред зиммию, мы обязаны выйти им навстречу с конями и оружием и сражаться с ними, даже если нам придётся погибнуть, защищая его, потому что он под защитой Аллаха и Его Посланника ﷺ, и выдача его будет означать пренебрежение договором зиммия».

Он передаёт, что относительно этого существует согласное мнение учёных мусульманской общины.

Аль-Карафи прокомментировал слова Ибн Хазма следующим образом: «Договор, ради соблюдения которого люди готовы гибнуть и жертвовать своим имуществом, воистину велик!» [Фурук].

В качестве исторического примера защиты зиммиев мусульманами можно привести поступок Ибн Таймийи в те времена, когда монголы напали на страны Шама. Шейх отправился к предводителю монголов и вёл с ним переговоры об освобождении пленных. Предводитель монголов освободил только пленных мусульман, а зиммиев освобождать отказался, и шейх сказал ему: «Мы не успокоимся до тех пор, пока на волю не будут выпущены все пленные, включая иудеев и христиан, потому что они находятся под нашей защитой, и мы не можем оставить кого-то в плену, будь то наш единоведец или зиммий!» Увидев упорство и решительность шейха, предводитель монголов велел освободить всех пленных.

2. Защита зиммиев от притеснения внутри исламского государства. Ислам запретил несправедливость и притеснение. Во многих аятах и хадисах содержится запрет и предостережение от несправедливости. В них также упоминается, что Аллах не любит несправедливых, не ведёт их прямым путём и обещает им суровое наказание в этом мире и в мире вечном.

Многие хадисы запрещают притеснение зиммия и человека, который находится на территории мусульман с их разрешения (*му'ахид* — معاهد). Например, Пророк ﷺ сказал: *«Кто притеснит му'ахида, ущемит его право, возлагает на него то, что ему не по силам, или берёт у него что-то против его воли, я буду спорить с ним, отстаивая права этого му'ахида в Судный день»* [Абу Давуд].

Пророк ﷺ также сказал: *«Кто обидел зиммия, тот обидел меня, а кто обидел меня, тот обидел Аллаха»* [Табарани].

Пророк ﷺ также сказал: *«Кто обидит зиммия, с тем я буду спорить, и я непременно одолею того, с кем буду спорить, в Судный день».*

Помня наставления Пророка ﷺ, мусульмане со времён праведных халифов старались всегда относиться к зиммиям беспристрастно и справедливо, защищать их и рассматривать каждую жалобу, поступающую от них.

‘Умар ибн аль-Хаттаб применял этот исламский принцип наилучшим образом. Он спрашивал прибывающих к нему из различных областей зиммиев об их положении, опасаясь, что кто-нибудь обидит их или причинит им вред. Однако все они отвечали: «Мы видим лишь честность и верность договору» [Табари. Тарих].

А ‘Али ибн Абу Талиб ﷺ говорил: «Они выплачивают джизью ради того, чтобы их имущество было столь же неприкосновенным, как и наше, и чтобы их жизни были столь же неприкосновенны, как и наши» [Мугни].

Мусульманские учёные и факыхи всех мазхабов подтверждают обязательность применения этого уникального исламского принципа, который определяет отношение к гражданам государства, не исповедующим ислам, потому что мусульмане, заключая с зиммием договор, обязуются быть справедливыми и защищать его от любого притеснения. Некоторые учёные, например Ибн ‘Абидин, даже сказали, что притеснение зиммия — более тяжкий грех, чем притеснение мусульманина, потому что зиммий, которого со всех сторон окружают мусульмане, слаб, а притеснение сильным слабого — очень большой грех.

Справедливое отношение к зиммиям

Учёные, заботясь о справедливом и беспристрастном отношении к зиммиям, подробно описали, какие меры должны

быть приняты для защиты зиммиев, живущих в мусульманском обществе.

Вот эти меры.

1. Охрана жизни зиммия. Жизнь зиммия неприкосновенна, и убивать его запрещено. Таково согласное мнение мусульман. Убийство зиммия — великий грех. Посланник ﷺ сказал: *«Убивший му'ахида не ощутит благоухания Рая, а благоухание его ощущается на расстоянии сорока лет пути»* [Бухари; Ахмад; Насаи; Ибн Маджа].

Ислам не только защищает жизнь зиммия, но и запрещает бить и мучить его, если он опаздывает с выплатой джизьи или земельного налога (*харадж*) или отказывается выплачивать их. В этом случае его берут под стражу в качестве исправительной меры. Таково мнение факихов, основанное на указаниях, которые дал 'Али ибн Абу Талиб сборщикам хараджа. Он написал им: «Когда придёшь к ним, не бери и не продавай ни зимнюю, ни летнюю одежду, еду, которую они едят, и животных, которых они используют для работы, и не бей никого из них плетью из-за дирхема и не бей их по ногам из-за дирхема, и не бери и не продавай ничего из их имущества, чтобы заставить их выплатить харадж. Воистину, нам было велено проявлять снисходительность по отношению к ним, и если ты поступишь вопреки моему повелению, то даже если я не накажу тебя, Аллах непременно тебя накажет, и если дойдёт до меня, что ты поступаешь иначе, я смещу тебя с твоей должности» [Харадж].

2. Охрана имущества зиммиев. На протяжении долгих веков мусульмане оберегали жизнь и имущество зиммия, исполняя положения договора, который Пророк ﷺ заключил с христианами Наджрана: «Жители Наджрана и его окрестностей находятся под покровительством Аллаха и Мухаммада, Пророка Аллаха ﷺ, и им остаётся их имущество, их религия и их храмы, и всё, что есть у них, большое и малое» [Харадж].

‘Умар رضي الله عنه написал Абу ‘Убейде ибн аль-Джарраhu رضي الله عنه: «Не позволяй мусульманам притеснять зиммиев, причинять им вред и присваивать их имущество без права».

Передают также, что ‘Али رضي الله عنه сказал: «Они выплачивают джизью ради того, чтобы их имущество было столь же неприкосновенным, как и наше, и чтобы их жизни были столь же неприкосновенны, как и наши» [Мугни].

Укравшему что-то из имущества зиммия отрубают руку, а присвоившего что-то из его имущества нечестным путём подвергают наказанию, возвращая зиммию его имущество. Взывший займы у зиммия обязан уплатить ему долг, а если должник, будучи состоятельным, тянет с возвращением долга, правитель должен взять его под стражу, как и в том случае, если бы заимодавцем был мусульманин.

Алкоголь и свиньи считаются имуществом, если они принадлежат зиммиям, и, согласно ханафитскому мазхабу, уничтоживший такое имущество обязан возместить его владельцу убытки, хотя, если подобными вещами владеет мусульманин, они не считаются имуществом, и уничтоживший их не обязан возмещать нанесённый ущерб.

3. Оберегание чести зиммиев. Ислам повелел мусульманам оберегать честь и достоинство зиммиев и запретил ругать, поносить, унижать их, злословить о них и выдвигать против них ложные обвинения. Шихабуддин аль-Карафи, факых маликитского толка и знаток основ фикха, пишет об этом в своей книге «Аль-Фарук = Различающий»: «Договор с зиммием налагает на нас определённые обязанности, потому что зиммии — под нашим покровительством и защитой, и под покровительством Всевышнего Аллаха, Посланника Аллаха ﷺ и исламской религии, и кто причиняет им вред даже словом, тот пренебрегает покровительством Аллаха, Его Посланника ﷺ и исламской религии» [Фурук].

А учёные ханафитского мазхаба говорят: «Запрещается обижать зиммия и злословить о нём, как и о мусульмани-

не, потому что по договору о предоставлении покровительства они наделяются теми же правами, что и мы, и если запрещено злословить о мусульманине, то запрещено злословить и о зиммии. Учёные даже говорят, что притеснение зиммия — больший грех, чем притеснение мусульманина» [Дурр мухтар].

4. Обеспечение слабых, престарелых и бедных зиммиев.

Справедливость ислама абсолютна и распространяется на всех, и ислам побуждает мусульман справедливо относиться к зиммиям, живущим на территории исламского государства. Поэтому ислам гарантирует зиммиям и их семьям достойную жизнь и считает обеспечение их частью ответственности государства за своих граждан, о которой Пророк ﷺ сказал: *«Каждый из вас является пастырем, и каждый из вас несёт ответственность за свою паству...»* [Бухари; Муслим].

Об этом упоминается в договоре, который Халид ибн аль-Валид заключил с жителями области аль-Хира в Ираке, исповедующими христианство: «Я гарантирую им следующее. С каждого старика, неспособного работать, а также с любого человека, которого постигла беда или который был богат, а потом обеднел настолько, что его единоверцы стали подавать ему милостыню, я снимаю обязанность платить джизью и назначаю ему и его семье содержание из казны мусульман». Халид ибн аль-Валид подписывал этот договор в присутствии большого числа сподвижников, а потом послал его Абу Бакру ас-Сыддику رضي الله عنه, и никто не возразил ему, так что его действие можно считать согласным мнением учёных мусульманской общины.

А Умар ибн аль-Хаттаб رضي الله عنه, увидев старика-иудея, который просил подаяние, спросил его, почему он это делает, и узнал, что он нуждается. Тогда он взял его к казначею и велел ему назначить этому иудею и ему подобным содержание из казны, которого им хватало бы для нормальной жизни, и сказал свои знаменитые слова: «Мы поступили с ним несправедливо.

Когда он был молод, мы взимали с него джизью, а когда он состарился, мы оставили его без помощи».

А во время своей поездки в Дамаск он увидел больных христиан и велел назначить им содержание и обеспечить их едой [Футух аль-бульдан].

Социальное обеспечение распространяется на всех членов мусульманского общества, включая зиммиев, и в этом обществе ни один человек не должен оставаться без еды, одежды, жилья или лечения.

5. Охрана права зиммиев на исповедание своей религии. Ислам предоставил немусульманам право сохранять свою религию, не принуждая их становиться мусульманами. Всевышний Аллах сказал:

Нет принуждения в религии.
Прямой путь уже отличился
от заблуждения...

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ
مِنَ الْغَيِّ

Сура 2 «Корова», аят 256

Видя, что Пророк ﷺ стремится привести всех людей к вере и жалеет неверующих, потому что их ждёт Огонь, Всевышний Аллах объяснил ему, что такова Его воля — чтобы все люди были свободными и сами выбрали себе религию:

Если бы твой Господь пожелал, то уверовали бы все обитатели земли. Так неужели ты станешь принуждать людей обратиться в верующих?

وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَأَمَنَّ مِنَ فِي الْأَرْضِ
كُلَّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنْتَ تُكْرَهُ النَّاسَ
حَتَّىٰ يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ

Сура 10 «Юнус», аят 99

Коран объявил о предоставленной человеку свободе вероисповедания, почтив его, в те времена, когда во всём мире го-

сподствовал религиозный фанатизм. Иноверцы повсеместно подвергались гонениям и пыткам, как это было в Римской империи, которая уничтожала каждого, кто отказывался исповедовать установленную государством религию.

Ислам отверг принуждение в религии, поскольку Всевышний желал, чтобы люди принимали Его религию добровольно, с твёрдой убеждённой и искренней верой, а не по принуждению. Согласно исламу, религия — это не слова, произносимые языком, и не обряды, исполняемые телом. Принять религию — значит, раскрыть сердце для истинной веры в Аллаха, признать Истину разумом и сердцем и принять её со спокойной душой. Поэтому никогда не было на свете народа, который понимал бы истинную суть веры так, как понимают её мусульмане, и не было такого народа, который остерегался бы принуждать других людей принять свою религию больше, чем остерегались этого мусульмане, и это признают беспристрастные западные исследователи.

Воистину, это великодушные в самом благородном его проявлении и высшая степень снисходительности!

Ислам оставил немусульманам их храмы и позволил им беспрепятственно совершать обряды поклонения. Необходимость защищать эти храмы и уважать эти обряды стало одной из причин, по которым Всевышний дозволил верующим сражаться:

Тем, против кого сражаются, дозволено сражаться, потому что с ними поступили несправедливо. Воистину, Аллах способен помочь им.

أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقْتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظَلَمُوا
وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ ﴿٦٨﴾

Они были несправедливо изгнаны из своих жилищ только за то, что говорили: «Наш

الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ
إِلَّا أَنْ يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ وَلَوْلَا دَفْعُ

Господь — Аллах». Если бы Аллах не позволил одним людям защищаться от других, то были бы разрушены кельи, церкви, синагоги и мечети, в которых много поминают Имя Аллаха. Аллах непременно помогает тому, кто помогает Ему. Воистину, Аллах — Всесильный, Могущественный.

Сура 22 «Хадж», аяты 39–40

اللَّهُ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ هَدَمْتَ
صَوَامِعَ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٍ وَمَسَاجِدُ
يُذَكِّرُ فِيهَا أَسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا
وَلْيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ إِنَّ
اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ

Мы уже упоминали о том, что Посланник Аллаха ﷺ сказал христианам Наджрана, что они под покровительством Аллаха и Его Посланника и что им остаётся их имущество, их религия и их храмы.

А ‘Умар ибн аль-Хаттаб заключил договор с жителями Илии (Иерусалима), подтверждая предоставление им свободы вероисповедания, неприкосновенность их храмов и уважительное отношение к их религиозным обрядам со стороны мусульман. Он написал им: «Вот что даровал жителям Илии раб Аллаха ‘Умар, повелитель верующих. Он сделал неприкосновенными их жизни и имущество, а также их храмы и кресты и всё прочее, что относится к их религии. В их храмах нельзя селиться, нельзя разрушать их и покушаться на них и на прилегающую к ним территорию, а также на их кресты и имущество. Кроме того, запрещается принуждать их к отречению от своей религии и причинять им вред...» [Табари. Тарих].

А Халид ибн аль-Валид, заключая договор с христианами одной из областей, написал в нём: «Им разрешается бить в свои колокола в любое время дня и ночи, за исключением времени молитв мусульман, и они могут выносить крест в дни своих праздников» [Харадж].

Такая снисходительность мусульман к зиммиям, снисходительность победителя — уникальное явление в истории религий. Это засвидетельствовали западные учёные. Французский учёный Густав Лебон пишет в своей книге «Цивилизация арабов»: «Из приведённых нами аятов Корана видно, что снисходительность Мухаммада по отношению к иудеям и христианам была воистину безграничной, и подобной снисходительностью не отличались основатели религий, появившихся до ислама, в частности, иудаизма и христианства. И его преемники-халифы следовали его путём. Эту снисходительность признали и изучавшие историю арабов европейские учёные, как сомневающиеся, так и тщательно изучившие историю арабов и убедившиеся в этом сами. Приведённые ниже высказывания, взятые из книг таких учёных, подтверждают, что не только мы придерживаемся такого мнения. Робертсон говорит в своей книге «История правления Карла Великого»: «Только мусульмане смогли объединить ревностное отношение к своей религии с духом снисходительности и великодушия по отношению к иноверцам, и, обнажив меч ради распространения своей религии, они в то же время предоставили не желающим принимать её полную свободу, позволив им исповедовать свою религию»».

6. Предоставление зиммиям права работать и самим выбирать способ зарабатывать на жизнь. Факыхи согласны в том, что зиммиям должна быть предоставлена свобода выбора деятельности. Они имеют право сами выбирать себе занятие, приносящее доход, и они могут трудиться поодиночке или вместе с другими. Исключением является деятельность, которая запрещена в мусульманском обществе, например, ростовщичество, торговля алкоголем и свининой, содержание заведений, в которых продают алкоголь, а также ввоз его и распространение на землях мусульман. Эти виды деятельности запрещено осуществлять не только мусульманам, но и зиммиям.

Что же касается остальных видов деятельности и способов обогащения, то здесь зиммиям предоставляется полная свобода. Они могут заниматься торговлей, земледелием, различными ремёслами. Такое положение сохранялось в мусульманских обществах с древних времён. Более того, некоторыми видами деятельности в прошлом занимались только зиммии (за редким исключением). Это, например, фармацевтика, медицина и банковское дело. Они наживали огромные состояния, не выплачивая ни закят, ни какие-либо налоги, кроме джизьи. Следует заметить, что джизья — это очень скромный налог, взимаемый с зиммиев, способных держать оружие, взамен освобождения их от вступления в войска и участия в войнах.

Это признают западные мыслители, среди которых Адам Мец, профессор кафедры восточных языков в Базельском университете в Швейцарии. Он говорит в своей книге «Мусульманский Ренессанс»: «В исламском Шариате не было ничего такого, что мешало бы зиммиям заниматься тем или иным делом. Они свободно вели деятельность, которая приносила огромную прибыль. Они были банкирами, торговцами и врачами. Более того, зиммии сами упорядочивали свою деятельность. Например, большинство крупных банкиров Шама были иудеями, а большинство врачей и писцов — христианами. Глава христиан Багдад был личным врачом халифа, и лидеры иудеев также были у него».

7. Предоставление зиммиям права занимать государственные посты. Зиммии в мусульманском обществе всегда имели право занимать государственные должности наравне с мусульманами, кроме тех, которые были связаны с религией. Это — должности главы государства и главнокомандующего, а также судьи, который разбирает дела мусульман, распорядителя закята и так далее.

В исламском государстве было много чиновников-немусульман. Западный мыслитель Адам Мец пишет в своей книге

«Мусульманский Ренессанс»: «Остаётся только удивляться тому, сколько крупных чиновников-немусульман было в исламском государстве».

Мусульманское общество гарантирует зиммиям защиту от несправедливости и притеснения, и если кто-то из мусульман ущемит права зиммия, то зиммий всегда найдёт в мусульманском обществе тех, кто загладит нанесённую ему обиду, возместит ущерб, выслушает его жалобу и восстановит справедливость. Исламская история полна примеров того, как мусульманское общество защищало зиммиев от любого притеснения и несправедливости, от всего, что задевает их достоинство и ущемляет их свободу.

Даже если зиммия притеснит один из предводителей мусульман, наместник этой области непременно выслушает его жалобу и восстановит справедливость. Один из христианских монахов в Египте пожаловался наместнику Египта Ахмаду ибн Таулюну на одного из его предводителей, сказав, что тот поступил с ним несправедливо и забрал у него некоторую сумму денег без права. Ибн Таулюн вызвал к себе этого предводителя, упрекнул его за его действия, после чего взял у него деньги и вернул монаху, сказав: «Если бы ты заявил, что он забрал у тебя намного больше, я и тогда обязал бы его вернуть тебе эту сумму». Двери Ибн Таулюна были всегда открыты для любого зиммия, приходившего к нему с жалобой, даже если он жаловался на мусульманина, занимавшего высокое положение в государстве.

Если же зиммия притеснит сам наместник или кто-то из его близких или подчинённых, справедливость восстановит глава государства. Лучшим подтверждением этого может служить история о том, как сын 'Амра ибн аль-Аса соревновался с коптом, и когда тот обогнал его, разгневался и ударил его плетью со словами: «Вот тебе! Я — сын достойнейших!» Юноша-копт отправился в Медину и пожаловался халифу 'Умару ибн аль-Хаттабу. Халиф вызвал к себе 'Амра ибн аль-Аса

и его сына, а когда они прибыли, вручил копту плеть и сказал: «Ударь сына достойнейших!» А когда копт ударил сына 'Амра ибн аль-'Аса, 'Умар сказал ему: «А теперь ударь и 'Амра, потому что его сын ударил тебя, пользуясь его властью!» — однако копт сказал: «Я ударил того, кто ударил меня». После этого 'Умар повернулся к 'Амру ибн аль-'Асу и произнёс свои знаменитые слова: «О 'Амр! Когда вы успели поработить людей? Ведь их матери родили их свободными!»

Под сенью правления ислама люди стали чувствовать себя людьми и начали ощущать свою ценность и достоинство — так, что даже простой человек не терпел несправедливо данную ему пощёчину. Копт проделал нелёгкий путь из Египта в Медину лишь для того, чтобы восстановить справедливость и заставить обидчика ответить за нанесённый удар. При этом он был уверен, что его жалоба не останется без ответа. А в Римской империи происходили тысячи подобных случаев, и никто не решался раскрыть рта.

Если же по каким-то причинам зиммию закрыт путь к наместнику или халифу или же халиф в период отсталости, смуты и отдаления от религии не ощущает той ответственности, которую должен ощущать правитель исламского государства, то на защиту этого зиммия должно встать общественное мнение, представленное мусульманскими учёными, факихами и просто соблюдающими Шариат мусульманами. Они должны дать отпор притеснению и восстановить справедливость.

В качестве примера можно привести историю имама аль-Авза'и и аббасидского наместника. Этот наместник изгнал зиммиев с гор Ливана, потому что некоторые из них взбунтовались против его сборщика хараджа. Тогда имам аль-Авза'и написал длинное письмо аббасидскому халифу. В этом письме говорилось: «Как можно наказывать целую общину за проступок нескольких человек и изгонять их из их домов и лишать их имущества? Ведь Всевышний Аллах

сказал: **“Ни одна душа не понесёт чужого бремени”** (сура 53 «Звезда», аят 38).

А Его постановление более всех достойно соблюдения, и лучшее из наставлений, также достойное неуклонного соблюдения, — наставление Посланника Аллаха ﷺ, а он сказал: **“Кто поступит с зиммием несправедливо или притеснит его, с тем я буду спорить в Судный день, отстаивая его право”**. А в конце письма он сказал: «Воистину, они не рабы, чтобы ты имел право переселять их из одной области в другую. Они — свободные зиммии» [Футух аль-бульдан].

В истории ислама не было ни одного случая, когда зиммий подвергался притеснению в течение долгого времени. Исламское общественное мнение и суд всегда вставали на его защиту и отстаивали его права до тех пор, пока не восстанавливалась справедливость.

Ислам по праву гордится независимостью своего судопроизводства, которое гарантирует возвращение прав, безопасность и беспристрастное отношение каждому, с кем поступили несправедливо, независимо от его национальности и вероисповедания, даже если обвиняемый — правитель государства.

Истории известны случаи, когда правитель исламского государства предстал перед судом в качестве обвинителя или обвиняемого, и судья выносил решение не в его пользу. Вспомним, как праведный халиф ‘Али ибн Абу Талиб судился с христианином из-за своей кольчуги, и судья вынес решение в пользу христианина.

Повелитель верующих ‘Али ибн Абу Талиб عليه السلام потерял кольчугу на обратном пути из Сыффина. Он обнаружил её у одного христианина и обратился к судье Шуреиху. Он сказал: «Это моя кольчуга, и я не продавал ему её и не дарил». Тогда Шуреих спросил христианина, и он ответил: «Эта кольчуга — моя, и я не думаю, что повелитель верующих — лжец». Шуреих вновь обратился к ‘Али: «О повелитель верующих,

есть ли у тебя подтверждение?» ‘Али улыбнулся и сказал: «Шуреих прав... У меня нет подтверждения». Тогда Шуреих вынес решение в пользу христианина, и тот забрал кольчугу и ушёл. Однако не пройдя и нескольких шагов, он остановился и воскликнул: «Я свидетельствую, что это — законы пророков! Повелитель верующих обвиняет меня перед судьёй, а тот выносит решение в мою пользу! Я свидетельствую, что нет божества, кроме Аллаха, и свидетельствую, что Мухаммад — Его раб и Посланник... Это твоя кольчуга, повелитель верующих. Я последовал за войском, когда ты возвращался из Сыффина, и она упала с твоего серого верблюда...» ‘Али сказал: «Поскольку ты принял ислам, она — твоя», — и он посадил его на лошадь [Бидайа].

Обязанности зиммиев

Ислам наделил зиммиев правами и возложил на них обязанности, которые они должны выполнять.

1. Выплата джизьи, хараджа и денежного налога. Джизья — небольшой налог, взимаемый ежегодно. Джизью выплачивают состоятельные зиммии, способные держать оружие. Бедные, а также женщины и дети полностью освобождаются от неё, потому что они не могут вступать в войска и участвовать в сражениях. От джизьи также освобождаются престарелые, слепые, больные, слабоумные, отрешившиеся от мира монахи, живущие в кельях, а также все, кто не способен держать оружие и не может сражаться. Ислам обязывает зиммиев выплачивать джизью в обмен на освобождение от воинской службы. Ведь вполне очевидно, что невозможно возложить на зиммиев обязанность участвовать в джихаде вместе с мусульманами, потому что они не верят ни в ислам, ни в джихад на его пути. На зиммиев возложена обязанность выплачивать джи-

зью для того, чтобы они почувствовали себя гражданами государства, которые участвуют в расходах на его инфраструктуру и обеспечении нормального уровня жизни. Справедливости ради стоит заметить, что мусульмане расходуют на это намного больше, чем зиммии.

Джизья также является своеобразной платой за защиту, которую предоставляют зиммию войска исламского государства. Если же государство не сможет защищать их, оно возвращает им собранные средства. Именно так поступил Абу 'Убейда ибн аль-Джаррах, когда его наместники в странах Шама сообщили ему о том, что византийцы собрали войско и, возможно, смогут вернуть себе свои земли. Он написал им, чтобы они вернули зиммиям собранную джизью и зачитали им его послание: «Воистину, мы возвращаем вам ваше имущество, потому что мы узнали о войске, собранном против нас. Вы поставили нам условие, чтобы мы защищали вас, но мы не можем этого сделать, поэтому возвращаем вам то, что взяли от вас. Наш с вами договор и все поставленные условия останутся в силе, если Всевышний дарует нам победу над ними» [Харадж].

Ат-Табари приводит в своей «Истории» тексты многих договоров, которые предводители мусульман, вроде Халида ибн аль-Валида, заключали с зиммиями. В этих договорах часто встречается: «Если мы будем защищать вас, нам полагается джизья, а если нет, то мы не имеем права на джизью до тех пор, пока не будем способны защитить вас».

Если зиммии участвуют вместе с мусульманами в сражении, защищая земли мусульман, с них снимается обязанность выплачивать джизью. Об этом говорится в некоторых договорах, которые мусульмане заключали с зиммиями во времена 'Умара ибн аль-Хаттаба . В мирном договоре, который Абу 'Убейда заключил с христианами одной из областей, оговаривалось, что они будут помогать мусульманам и вести разведку для них, и за это с них снимается обязанность выплачивать джизью [Футух аль-бульдан].

Что же касается хараджа, то это — земельный налог, взимаемый с зиммиев, которым оставлены их земли. Он похож на взимаемый сегодня налог на недвижимость.

Есть ещё торговый налог, похожий на сегодняшние таможенные сборы. ‘Умар ибн аль-Хаттаб постановил ежегодно взимать с каждого торговца-зиммийа одну двадцатую стоимости их товара, если они перевозят его из одной местности в другую.

2. Соблюдение законов ислама. Это касается гражданских взаимоотношений и всего, что не ограничивает их религиозную свободу и не противоречит их убеждениям. В своих личных и социальных делах они не обязаны отказываться от того, что разрешает им их религия, даже если ислам это запрещает — например, в том, что касается бракосочетания и развода, а также употребления алкоголя и свинины. Ислам позволяет им делать то, что разрешено в их религии, и не принуждает их отказываться от этого.

Что же касается их жизни, имущества и чести, то в этом они подобны мусульманам, потому что они являются гражданами исламского государства и обязаны соблюдать его законы. Воровство, прелюбодеяние, разбой, убийство, обвинение в прелюбодеянии целомудренных женщин и ростовщичество — действия, которые запрещено совершать не только мусульманину, но и зиммию, потому что он обязан соблюдать законы исламского государства, не противоречащие его религии.

3. Уважение религиозных чувств мусульман. Зиммийа обязаны уважать религиозные чувства мусульман, среди которых они живут, и не критиковать и не очернять ислам, Коран, Пророка ﷺ и святыни ислама. Они не должны распространять убеждения и идеи, противоречащие ‘акыде и религии исламского государства, а также открыто делать то, что разрешено

в их религии, но запрещено или порицаемо в исламе, как будто они бросают мусульманам вызов своим поведением и намеренно оскорбляют их чувства. Все граждане исламского государства должны жить в мире и согласии.

Снисходительность в отношениях с зиммиями

Ислам проявляет к немусульманам беспрецедентную снисходительность. Он разрешил им беспрепятственно делать то, что разрешает им их религия, даже если в исламе это запрещено. Мусульмане могли бы запретить зиммиям всё, что запрещено им самим, принудив их соблюдать нормы ислама как официальной религии государства. Однако они не сделали этого, потому что ислам велит им быть снисходительными. Снисходительность ислама — уникальное явление в истории религий и народов. Она выражается не только в его законах и постановлениях. Ислам порождает великодушие в сердцах своих последователей, и оно проявляется в хорошем отношении мусульманина ко всем людям, доброте, вежливости, заботе о соседях. Мусульманин преисполнен самых благородных человеческих чувств. Он благочестив, милосерден, справедлив и привык делать добро. Эти качества нельзя привить человеку насильно, с помощью закона, меча или суда. Этот дух великодушия и снисходительности и стремление к благодеянию можно обнаружить только в мусульманском обществе, которое живёт по законам своей истинной религии и руководствуется чудесным Кораном:

Аллах не запрещает вам быть добрыми и справедливыми с теми, которые не сражались с вами из-за религии и не из-

لَا يَنْهَىكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ
يُقَاتِلُوْكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يَخْرُجُوْكُمْ

гоняли вас из ваших жилищ.
Воистину, Аллах любит бес-
пристрастных.

Сура 60 «Испытуемая», аят 8

Если вступаете в спор
с людьми Писания, то ве-
дите его наилучшим обра-
зом. Это не относится к тем
из них, которые поступа-
ют несправедливо. Скажите:
«Мы уверовали в то, что ни-
спослано нам, и то, что ни-
спослано вам. Наш Бог и ваш
Бог — один и мы покоряемся
только Ему».

Сура 29 «Паук», аят 46

Уважительное и великодушное отношение к зиммиям, упо-
мянутое в Коране, — величайшее явление в истории чело-
веческих взаимоотношений. Выдающийся факых и знаток
основ фикха Шихабуддин аль-Карафи сумел понять и прочув-
ствовать эту особенность мусульман. Он написал о ней пре-
красные слова, и я думаю, будет полезно привести их здесь.
Учёный пишет в своей книге «Аль-Фарук = Различающий»
о благочестии мусульман и их уважительном отношении
к зиммиям: «Они жалеют слабых из их числа, кормят голод-
ных, одевают нагих, говорят с ними мягко, терпеливо сносят
причиняемое ими беспокойство, если они соседи, из вежливости
по отношению к ним, а не из страха перед ними и не из
желания получить от них что-нибудь. Мусульмане обращают-
ся к Всевышнему с мольбой за зиммиев, чтобы Он наставил
их на истинный путь и сделал их счастливыми. Они относятся
к ним чистосердечно и дают им добрые советы, оберегают

مِّن دَيْرِكُمْ أَن تَبْرُوهُمْ وَتَقْسِطُوا
إِلَيْهِمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ تُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴿٨﴾

﴿٩﴾ وَلَا تَجْدِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا
بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا
مِنْهُمْ وَقُولُوا ءَامَنَّا بِالَّذِي أُنزِلَ
إِلَيْنَا وَأُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَإِلَهُنَا
وَإِلَهُكُمْ وَاحِدٌ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ﴿١٠﴾

их имущество, семьи, честь и все их права, и заботятся об их интересах. Они помогают отвести от них всякую несправедливость и добиться соблюдения их прав».

Снисходительность Посланника ﷺ, сподвижников и их последователей

Несомненно, своё понимание снисходительности имам аль-Карафи и другие мусульманские учёные почерпнули из снисходительности Посланника ﷺ, сподвижников и их последователей и их хорошего обхождения с иудеями и христианами. Посланник Аллаха ﷺ приходил к ним в гости и оказывал им гостеприимство, делал им добро, навещал их больных, принимал подарки от них и сам одаривал их.

В «Сире» Ибн Исхака рассказывается о том, как делегация христиан Наджрана прибыла в Медину. Они вошли в мечеть Пророка ﷺ после послеполуденной молитвы ('аср — عصر) и стали совершать свою молитву. Люди хотели помешать им, однако Пророк ﷺ сказал: «**Оставьте их**» — и они обратились на восток и совершили свою молитву.

Ибн аль-Каййим прокомментировал это происшествие и сделал из него некоторые выводы: «Людям Писания разрешено входить в мечети мусульман и совершать свою молитву во время молитвы мусульман и в их мечети, если только это происходит случайно, а не постоянно» [Зад аль-ма'ад].

А Абу 'Убейд в «Аль-Амваль = Имущество» передаёт со слов Са'ида ибн аль-Мусейяба, что Посланник Аллаха ﷺ однажды подал милостыню одной иудейской семье, а из этого следует, что им разрешено подавать милостыню.

Однажды Посланник Аллаха ﷺ отправился навестить заболевшего мальчика-иудея, который прислуживал ему. Этот случай описал Анас رضي الله عنه: «Когда один мальчик-иудей, который прислуживал Пророку ﷺ, заболел, Пророк ﷺ пришёл навестить

его. Он сел у его изголовья и сказал ему: *“Прими ислам”*. Тот посмотрел на своего отца, находившегося рядом, а он сказал ему: *“Повинуйся Абу аль-Касиму!”* — и он принял ислам. А после этого Пророк ﷺ вышел оттуда, говоря: *“Хвала Аллаху, Который спас его от Огня!”*» [Бухари].

Пророк ﷺ не просто навестил заболевшего мальчика-иудея, но и призвал его принять ислам. Он понимал, какое воздействие окажет его приход на мальчика и его отца, которым Пророк ﷺ сделал столько добра. И они вняли призыву Посланника Аллаха ﷺ. Его визит стал причиной того, что они вышли на правильный путь. Поэтому Посланник ﷺ, выйдя от них, вознёс хвалу Аллаху за то, что через Него Всевышний спас ещё одну душу от Огня. Каким великим человеком и мудрым поведением был Посланник Аллаха ﷺ!

Аль-Бухари также приводит хадис о том, что когда Пророк ﷺ умер, его кольчуга была заложена у одного иудея. Заложив её, Пророк ﷺ получил необходимые средства для содержания семьи. А ведь если бы он пожелал, он мог взять займы у кого-то из своих сподвижников. Каждый из них посчитал бы огромной честью для себя ссудить деньгами Посланника Аллаха ﷺ. Однако он хотел научить их строить отношения с людьми Писания и устранить психологический барьер между мусульманами и зиммиями.

Известно также, что Пророк ﷺ принимал подарки от немусульман и обращался к ним за помощью после того, как убедился, что им можно доверять и что они настроены доброжелательно и не собираются строить козни и причинять зло мусульманам.

А однажды, когда мимо него прошла похоронная процессия, он поднялся. Ему сказали: *«Это хоронят иудея»*. Он же сказал в ответ: *«А разве он не человек?»* [Бухари].

Читая жизнеописания Пророка ﷺ и его сподвижников и их последователей, мы находим немало примеров снисходительного и великодушного отношения к зиммиям. Спод-

вижники и представители последующих поколений брали пример с Пророка ﷺ.

Например, ‘Умар назначил пожизненное содержание из казны мусульман одному иудею и его семье, после чего сказал: «Всевышний Аллах сказал: “Пожертвования предназначены для нищих и бедных”. А они — бедняки людей Писания» [Харадж].

А во время своей поездки в Шам он увидел больных христиан и велел назначить им содержание из казны мусульман [Футух аль-бульдан].

Смертельную рану ‘Умару ﷺ нанёс зиммий — огнепоклонник Абу Лю’лю’а, однако это не помешало ‘Умару сказать перед самой смертью: «Я завещаю тому, кто станет халифом после меня, хорошо обходиться с зиммиями, соблюдать заключённый с ними договор, сражаться с теми, кто желает причинить им вред, и не возлагать на них ничего непосильного» [Бухари].

А ‘Абдуллах ибн ‘Умар наказал своему слуге отнести его соседу-иудею жертвенного мяса, причём свой наказ он повторил несколько раз. Увидев же, что слугу удивила его забота о соседу-иудее, Ибн ‘Умар сказал: «Воистину, Посланник Аллаха ﷺ сказал: *“Джибриль давал мне наставления относительно соседа так долго, что я даже решил, что он включит его в число наследников”*» [Бухари; Муслим].

Ибн Хазм в своей книге *«Аль-Мухалля = Украшенная»* упоминает, что сына Абу Шейбы, дяди Джабира ибн Зейда, спросили о том, кому можно подавать милостыню, и он ответил: «Вашим единоверцам и зиммиям».

А однажды ‘Абдун ибн Са’ид, который был христианином и советником аббасидского халифа аль-Му’тадыда би-Ляхи, пришёл к Исма’илю ибн Исхаку, одному из выдающихся знатоков маликитского мазхаба и верховному судье Багдада. Тот радушно поприветствовал его и заметил, что это не понравилось присутствующим. Когда советник вышел, судья Исма’иль сказал: «Я вижу, вам не понравилось это... Однако

Всевышний Аллах сказал: «Аллах не запрещает вам быть добрыми и справедливыми с теми, которые не сражались с вами из-за религии и не изгоняли вас из ваших жилищ...» (сура 60 «Испытуемая», аят 8). Этот человек решает проблемы мусульман и является посредником между нами и халифом... И это — дань уважения».

Человечность ислама

Снисходительность, отличающая мусульман, является следствием особого взгляда ислама на всех людей. Каждый человек сотворён Всевышним, и Всевышний почтил его независимо от цвета его кожи, его вероисповедания и национальности. Каждый человек достоин уважения, и никто не имеет права унижать его человеческое достоинство. Мы уже упоминали случай, когда Посланник Аллаха ﷺ поднялся, увидев похоронную процессию, а когда ему сказали, что хоронят иудея, он сказал в ответ: «А разве он не человек?»

Так ислам смотрит на человека, и из этого взгляда следует, что люди непременно должны быть разными: одни выбирают веру, другие — неверие.

Скажи: «Истина — от вашего Господа. Кто хочет, пусть верует, а кто не хочет, пусть не верует».

Сура 18 «Пещера», аят 29

وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ ۖ فَمَنْ شَاءَ
فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفُرْ

Всевышний Творец предоставил людям свободу выбора и не пожелал принуждать их к вере:

Если бы твой Господь захотел, то Он сделал бы чело-

وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً

вечество единой общиной [верующих]. Однако они не перестают вступать в противоречия.

Сура 11 «Худ», аят 118

Если бы твой Господь пожелал, то уверовали бы все, кто на земле. Разве ты стал бы принуждать людей обратиться в верующих?

Сура 10 «Юнус», аят 99

А из этого следует, что на мусульманина не возлагается обязанность судить неверующих за их неверие и наказывать заблудших за их заблуждение. Это — дело Всевышнего Аллаха и только Он подвергнет Своих рабов расчёту в Судный день:

Если же они станут спорить с тобой, то скажи: «Аллаху лучше знать о том, что вы совершаете.

Аллах рассудит между вами в День воскресения в том, о чём вы спорили между собой».

Сура 22 «Хадж», аяты 68–69

Зная об этом, мусульманин повинуется своему Господу и исполняет Его веления, в том числе веление соблюдать справедливость и относиться к людям беспристрастно. Он благонравен и призывает своих братьев по вере избегать притеснения

وَاحِدَةً ۖ وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ ﴿١١٨﴾

وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَأَمَنَّ مِنَ فِي الْأَرْضِ كُلَّهُمْ جَمِيعًا ۖ أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّىٰ يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ ﴿٩٩﴾

وَإِنْ جَدَلُوكَ فَقُلِ ۖ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿٦٨﴾

اللَّهُ تَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۖ فِيمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ﴿٦٩﴾

и несправедливости не только по отношению к другим мусульманам, но и к иноверцам и безбожникам:

...и пусть ненависть людей не подтолкнёт вас к несправедливости. Будьте справедливы, ибо это ближе к богобоязненности...

Сура 5 «Трапеза», аят 8

وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ
عَلَىٰٓ اَلَّا تَعْدِلُوْا اَعْدِلُوْا هُوَ
اَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ

Снисходительность к иноверцам в истории мусульманской общины

В любом периоде исламской истории можно найти множество замечательных примеров такой снисходительности и великодушия, о которых люди во всех уголках земли только мечтают, но не могут её найти. Тот, кто читал книгу Валь Дюранта «История цивилизации», имел возможность познакомиться с множеством примеров снисходительности мусульман к зиммиям. Вот что он пишет: «Зиммии — христиане, зороастрийцы, иудеи и сабеи — во время правления Омейядов наслаждались таким снисходительным и великодушным отношением, подобного которому не было в эти дни в христианских государствах».

Положение зиммиев стало ещё лучше во времена Аббасидов. Многие из них сделались великими, например, Джарджис ибн Бухтишу, личный врач аббасидского халифа Абу Джа‘фара аль-Мансура, которому халиф доверял и которого он почтил, а также Джабраиль ибн Бухтишу, личный врач Харуна Рашида, Масавейхи и другие.

А вот пример снисходительности Аббасидов к зиммиям, приведённый историком Тартюном: «Ибрахим ибн Хиляль — прекрасный пример того, какое высокое положение в государстве могли занимать зиммии. Ибрахим совершал великие

дела, и его восхваляли поэты. У него были хорошие отношения с мусульманами и, исповедуя свою религию, он проявлял скромность. Он вёл переписку с ас-Сахибом ибн 'Аббадом и аш-Шарифом ар-Рады, несмотря на различие вероисповеданий. Ибрахим знал Коран наизусть» [Вафайат].

А теперь перейдём к более позднему периоду исламской истории, который многие считают периодом наибольшей жестокости и фанатизма. Это период правления турков-османов. Европейский писатель-христианин доказывает, что и в эту эпоху отношение к немусульманским меньшинствам было очень великодушным. Думаю, его свидетельства вполне достаточно, чтобы поставить точку в этом вопросе.

Сэр Томас Арнольд пишет в своей книге «Призыв к исламу»: «Обхождение османских правителей с подданными-христианами (спустя два века после того, как они предприняли поход против греков) свидетельствует о снисходительности и великодушии, подобных которым не было в остальной Европе. Кальвинисты в Венгрии и Трансильвании, а также христиане-унитарии в Трансильвании предпочли подчиниться туркам, нежели попасть в руки фанатичной семьи Габсбургов.

Протестанты Силезии также смотрели на Турцию с надеждой, готовые получить свободу вероисповедания в обмен на подчинение мусульманскому правлению. Иудеи, которые подвергались преследованиям в Испании, попросили убежища не где-нибудь, а именно в Турции. И даже казаки-старообрядцы, которых преследовала русская Церковь, нашли в окружении турецкого султана терпимость, которой не дождались от своих братьев-христиан.

А Макарий, патриарх Антиохийский в семнадцатом веке, наверно, мог только обрадоваться своему положению, после того как увидел беспримерную жестокость польских католиков к русским православным. Он сказал тогда: «Все мы пролили немало слёз по тысячам мучеников, которые были убиты за последние сорок или пятьдесят лет этими еретиками,

врагами религии. Вероломные предатели! Скверные бунтари! О, окаменевшие сердца! Что сделали монахини и простые женщины?! Что сделали девушки и маленькие дети, что вы убиваете их?! Почему я называю их проклятыми поляками? Потому что они продемонстрировали, что в своей слепой жестокости пали ещё ниже, чем творящие нечестие идолопоклонники. Они обошлись столь жестоко с христианами и думали, что, сделав это, сотрут само название православие... Да позволит Господь Турецкому государству существовать во веки веков!"».

Фанатизм и нетерпимость немусульман

А что получили мусульмане той эпохи в ответ на свою доброту? И что они получают до сих пор? В Эфиопии против них совершаются зверские преступления, несмотря на то, что мусульман там намного больше, чем христиан. И подобное происходило во всех областях, когда-либо захваченных и колонизированных.

Христианство разделилось на множество течений, и представители каждого из них испытывают неприязнь, а то и нескрываемую ненависть к остальным. Они враждуют между собой и стараются причинить друг другу вред. Достаточно сказать, что ни в одном из сорока девяти штатов США у власти не стоит католик, потому что большинство населения — протестанты, хотя и те, и другие являются христианами и отличаются друг от друга лишь некоторыми убеждениями и обрядами.

Уникальная снисходительность мусульман

Перед нами во всей ясности предстала истина, которую подтверждают тексты Корана и Сунны, а также история мусульманской общины со времён праведных халифов и до наших

дней. Эта истина — уникальная снисходительность мусульман к последователям других религий, особенно к зиммиям.

Ислам всегда призывал своих последователей великодушно относиться к немусульманам, напоминая им, что снисходительность по отношению к иноверцам — веление Всевышнего, не оставляющее места ни для доводов разума или побуждений души, ни для желаний и пристрастий правителей или их паствы. Это веление — часть религии, обязательная для соблюдения, а не теория, которую можно принять, а можно — отвергнуть. Поэтому снисходительность по отношению к иноверцам существует в мусульманских обществах, и она будет существовать в них и дальше, если только эти общества будут руководствоваться нормами своей религии и строго соблюдать её установления.

Глава одиннадцатая

Общество справедливой и сбалансированной экономики

У мусульманского общества, живущего по законам ислама, свой, особый взгляд на имущество и своя уникальная экономическая система.

Взгляд ислама на имущество

Ислам признаёт ценность имущества и его значимость как средства удовлетворения потребностей и обеспечения человеку достойной жизни, которое к тому же помогает человеку совершать благие дела и проявлять покорность Всевышнему. Однако ислам категорически не согласен с теми, кто превращает имущество в идола, которому поклоняются помимо Аллаха, и искушение, подталкивающее человека к пропасти расточительства, роскоши, гордыни и заблуждения.

Имущество — палка о двух концах. В руках праведных людей оно становится благом и благодатью, а в руках дурных людей превращается в беду и зло. Именно поэтому Посланник Аллаха ﷺ сказал: *«Прекрасно, когда у праведного человека благое имущество»* [Ахмад].

В Благородном Коране встречаются аяты, в которых указывается, что имущество — средство к существованию и нерв нашей жизни.

Всевышний Аллах сказал, побуждая людей оберегать имущество от уничтожения:

Не отдавайте неразумным людям вашего имущества, которое Аллах сделал средством вашего существования...

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ
الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا

Сура 4 «Женщины», аят 5

В нескольких аятах имущество названо благом. Например, Всевышний Аллах сказал о любви человека к имуществу: «Воистину, он страстно любит блага» (сура 100 «Скачущие», аят 8).

Всевышний также сказал:

...Скажи: «Любое добро, которое вы раздаёте, должно достаться родителям, близким родственникам»...

قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ
وَالْأَقْرَبِينَ

Сура 2 «Корова», аят 215

Всевышний также сказал:

Когда смерть приближается к кому-либо из вас, и он оставляет после себя добро, то ему предписано оставить завещание...

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ
الْمَوْتُ أَنْ تَرَكَ خَيْرًا لَوَصِيَّةً

Сура 2 «Корова», аят 180

Богатство — милость Всевышнего, посредством которой Он оказывает почтение Своим рабам: «Он нашёл тебя бедным и обогатил» (сура 93 «Утро», аят 8).

Всевышний также сказал:

...Если же вы боитесь бедности, то Аллах обеспечит вас богатством из Своей милости, если пожелает...

Сура 9 «Покаяние», аят 28

وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ
مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شَاءَ

А бедность, напротив, считается бедой, которая постигает каждого, кто отходит от руководства Всевышнего Аллаха и не благодарит Его за Его милости:

Аллах привёл в качестве примера селение, которое пребывало в безопасности и покое [Мекку]. Они получали обильный удел отовсюду, но не благодарили Аллаха за эти блага, и тогда Аллах облёк их в одеяние голода и страха за то, что они творили.

Сура 16 «Пчёлы», аят 112

وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ
ءَامِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا
مِّنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ
فَأَذَقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ
بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ

Коран также предостерегает от обольщения имуществом, потому что оно может заставить человека возгордиться, увлечься пустым и бесполезным и отвратить его от поминания Аллаха и следования Его руководству:

Знайте, что ваше имущество и ваши дети — искушение, и что у Аллаха — великая награда.

Сура 8 «Трофеи», аят 28

وَأَعْلَمُوا أَنَّمَا آمَاؤُكُمُ وَأَوْلَادُكُمْ
فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ

عَظِيمٌ

О вы, которые уверовали!
 Пусть ваше имущество и ваши дети не отвлекают вас от поминания Аллаха. А те, которые поступают так, окажутся потерпевшими убыток.
 Сура 63 «Лицемеры», аят 9

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَلْهَيْكُمْ
 اَمْوَالُكُمْ وَلَا اَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ
 اللّٰهِ ۗ وَمَنْ يَّفْعَلْ ذٰلِكَ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ
 الْخٰسِرُوْنَ ﴿٩﴾

Коран особо предостерегает нас от обольщения имуществом, которое заставляет человека преступать границы дозволенного, потому что это одно из величайших бедствий, постигающих человека:

Но нет! Человек преступает границы дозволенного,

كَلَّا اِنَّ الْاِنْسَانَ لِرِيْبٰتِهٖٓ لِيَّطْغٰى ﴿٩٦﴾

когда ему кажется, что он ни в чём не нуждается.

اَنْ رَّءَاهُ اُسْتَغْنٰى ﴿٩٦﴾

Сура 96 «Сгусток крови», аяты 6–7

Из приведённых аятов можно сделать вывод о том, что взгляд ислама на имущество — это «золотая середина»: он не презирает имущество и не обожествляет его. Ислам признаёт ценность и важность имущества, однако не превозносит его выше, чем оно того заслуживает. Ислам противоречит христианству и древним философиям наподобие философии брахманов в Индии и манихеев в Персии. Они считали богатство злом, которое оскверняет дух и мешает ему возвышаться. В то же время ислам противоречит современным идеологиям, наподобие капитализма и социализма, которые считают экономику стержнем жизни и превращают имущество в божество, которому они поклоняются вместо Всевышнего.

Согласно исламу, всё имущество на земле принадлежит Всевышнему, а человек — Его наместник, которому поручено

оберегать это имущество и распоряжаться им, и он должен расходовать доверенное ему только на то, что вызывает довольство Аллаха: **«Веруйте в Аллаха и Его Посланника и расходуйте из того, что Он дал вам в распоряжение...»** (сура 57 «Железо», аят 7), **«...и одарите их из имущества Аллаха, которое Он даровал вам...»** (сура 24 «Свет», аят 33).

Человек не имеет права свободно распоряжаться имуществом и растрачивать его на что пожелает. Он обязан соблюдать права всех людей, которые имеют право на его имущество. Его свобода ограничена велениями истинного владельца этого имущества — Всевышнего Аллаха, потому что он — всего лишь доверенное лицо и заместитель. Если же человек отказывается исполнять веления истинного владельца имущества и начинает растрачивать его на то, что является грехом и пороком, он считается неразумным расточителем и лишается права распоряжаться своим богатством. Если он отказывает тем, кто имеет право на часть его имущества, его принуждают соблюдать их право, потому что он превышает полномочия заместителя и уполномоченного и отказывается исполнять распоряжения Того, Кому это имущество принадлежит на самом деле.

Экономическая теория ислама

Экономическая теория ислама уникальна. Она основана на нескольких принципах и правилах, и один из важнейших принципов — частная собственность.

Каждый член мусульманского общества и каждый человек вообще имеет право владеть имуществом. Это право Всевышний дал человеку изначально. Человек сотворён таким: он любит владеть чем-то и стремится к приобретению имущества. Это заставляет человека действовать, трудиться и проявлять усердие и старание, потому что потом он получает возможность наслаждаться плодами своих трудов и своего мастерства. Он заботится о сво-

ём имуществе, а результатом становится развитие и увеличение производства, расцвет экономики и преобразование стран.

Например, владелец завода понимает, что вложенные в этот завод средства и усилия в конечном итоге приносят пользу ему самому, поэтому он старается, чтобы работа шла как можно лучше. Он контролирует производство и направляет его.

А управляющий, назначенный владельцем завода, каким бы опытным, трудолюбивым и честным он ни был, всё равно не будет делать того, что делает владелец завода для своего имущества. Управляющий — всего лишь чиновник, получающий зарплату в конце каждого месяца, независимо от того, как идёт работа на заводе. Поэтому многие заводы и предприятия приносили многомиллионную прибыль до тех пор, пока ими управляли их владельцы, а потом, с приходом социалистических режимов, ими стали управлять приближённые правящего режима, и они пришли в упадок.

То же самое можно сказать и о земельных угодьях. Пока за ними следят их владельцы, они приносят огромные доходы. Однако после того, как социалистические режимы конфисковали эти земли, назвав это «земельной реформой» и отдали крестьянам, многие из которых были ленивыми и не заботились о земле, они перестали приносить щедрые дары, и поэтому ушли плодородие и изобилие. А всё потому, что её не обрабатывали должным образом, и потому, что правящий режим стал вмешиваться в процесс производства.

Ислам, религия естественности, свободы, гуманизма и справедливости, признаёт частную собственность, потому что она позволяет человеку удовлетворить свои естественные потребности.

Ислам разрешает человеку владеть имуществом и увеличивать своё богатство при условии, что оно будет приобретаться дозволенными способами и из дозволенных источников и покрывать расходы на это имущество человек также будет из дозволенных источников, избегая несправедливости, притеснения, скупости, расточительства и обмана.

Исламская история знала богатых людей, строго соблюдавших эти условия. Они приобретали своё богатство дозволенными способами и расходовали его на дозволенное. Они жили в достатке в этом мире и заслужили почёт и преуспевание в мире вечном, как и обещал Всевышний богобоязненным и праведным богачам.

Одним из ярких примеров можно считать ‘Абд-ар-Рахмана ибн ‘Ауфа. Он принял ислам одним из первых, и он был одним из тех десяти, которым при жизни был обещан Рай, и одним из шести сподвижников, которых ‘Умар رضي الله عنه избрал в качестве своих возможных преемников.

‘Абд-ар-Рахман ибн ‘Ауф переселился в Медину, не имея ничего. Посланник Аллаха صلى الله عليه وسلم побратал его с Са‘дом ибн ар-Раби’, и тот предложил ему половину своего состояния, а также сказал ему, чтобы он выбрал ту из двух его жён, которая ему больше нравится, тогда он разведётся с ней, а ‘Абд-ар-Рахман женится на ней после того, как закончится её ‘идда. Однако он проявил благородство, сказав своему брату Са‘ду ибн ар-Раби: «Да сделает Аллах твоё имущество и твоих жён благословенными для тебя... Я не желаю ничего из этого. Я прошу об одном: покажи мне, где здесь рынок».

‘Абд-ар-Рахман, который отлично разбирался в торговых делах, отправился на рынок. Там он покупал и продавал, и спустя несколько лет превратился в одного из самых богатых мусульман своего времени. Когда он скончался и его имущество было распределено между наследниками, каждая из его четырёх жён получила четверть восьмой части его состояния, и доля каждой из них составила восемьдесят тысяч динаров.

Он был великодушным и щедрым и расходовал сотни тысяч на пути Аллаха, не считая закята, милостыни, которую он раздавал бедным, и помощи, которую он оказывал родственникам. Это о нём сказал Посланник Аллаха صلى الله عليه وسلم: *«Прекрасно, когда у праведного человека благое имущество».*

Таков взгляд ислама на частную собственность, и мы имеем возможность видеть результаты, достигнутые им на протяжении веков. А теперь давайте узнаем, как смотрят на частную собственность различные экономические системы.

Капитализм признаёт частную собственность, однако при этом он настежь распахнул перед владельцами имущества двери обогащения, позволив им приобретать своё имущество любыми способами. В результате одни люди стали наживаться за счёт других, эксплуатируя бесправных рабочих или пользуясь неведением и наивностью потребителей, и общество разделилось на владельцев капитала и наёмных работников, на состоятельных и нищих. Известный писатель-сатирик Бернард Шоу сказал о них: «Люди, которые ищут еду для своих желудков, и люди, которые ищут желудки для своей еды».

Что же касается социализма, то он вообще не признаёт частную собственность. Коммунизм не разрешает людям владеть средствами производства, например, заводами или землями. Он конфискует имущество людей, превращая его из частной собственности в государственную.

Опыт прошлых лет показал, что левые режимы не смогли обеспечить народам достойную жизнь, спокойствие и благоденствие и построить сбалансированную экономику, которая могла бы обеспечить каждого работой с достойной заработной платой. Они не смогли добиться увеличения производства и справедливого распределения продуктов труда. Наоборот, эти режимы разрушили экономику многих стран, ослабили покупательную способность валюты и понизили уровень жизни людей.

Частная собственность в мусульманском обществе

Ислам занимает умеренную, взвешенную позицию, придерживаясь «золотой середины» между правящими режимами.

Он признаёт частную собственность, однако налагает на неё мудрые и справедливые ограничения, чтобы она не разрасталась чрезмерно и чтобы, приобретая имущество, человек не преступал границы дозволенного. Среди этих ограничений можно назвать следующие.

1. Запрет ростовщичества. Ростовщичество делает богатых ещё богаче, а бедных — ещё беднее, и то, что получает богатый, эксплуатируя бедного, достаётся ему без труда и каких-либо усилий. Он получает прибыль от капитала, не прикладывая никаких усилий. Богатые государства также пользуются слабостью бедных государств, которые сегодня прогибаются под тяжестью всё увеличивающихся долгов. В конце концов государство оказывается неспособным выплачивать проценты и отдавать заём. Покупательная способность его валюты падает до предела, экономика переживает тяжёлые кризисы, уровень жизни людей также падает, классовое деление общества становится более чётким, усиливается классовая борьба и появляются взаимная ненависть, зависть и злоба.

В обществах, где практикуется ростовщичество, нет благодати, счастья, безопасности, благополучия и спокойствия, зато в обществе, не знающем ростовщичества, царит взаимная любовь, довольство, снисходительность и великодушие.

Япония поняла эту важную экономическую истину в жизни народов и запретила ростовщичество в 2001 году, после чего добилась результата, к достижению которого ислам призвал ещё пятнадцать веков назад.

До Японии на недостатки экономической системы, основанной на ростовщичестве, обратили внимание многие западные учёные, которые сами выросли под сенью этой системы и на которых она оказала немалое влияние. Одним из таких учёных стал доктор Шахт, немец по происхождению, в прошлом управляющий немецким банком «Рейх». Вот что он сказал в одной из своих лекций в 1953 году: «Математические вы-

числения показывают, что в конечном итоге всё имущество на земле окажется в руках кучки ростовщиков, потому что ростовщик получает прибыль от каждой производимой операции, тогда как должник может получать прибыль, а может терпеть убытки, и путём несложных вычислений можно определить, что имущество постепенно переходит к тому, кто постоянно получает прибыль».

Ислам наложил на ростовщичество строжайший запрет и занёс его в список величайших грехов. Он обещал стереть веру того, кто занимается ростовщичеством, и предупредил его о том, что Аллах и Его Посланник ﷺ объявят ему войну, если он не откажется от ростовщичества:

О вы, которые уверовали!
Бойтесь Аллаха и не берите оставшуюся часть лихвы, если вы верующие.

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اتَّقُوا اللّٰهَ
وَذَرُوْا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَاۗ اِنْ كُنْتُمْ
مُّؤْمِنِيْنَ

Но если вы не сделаете этого, то знайте, что Аллах и Его Посланник объявляют вам войну...

فَاِنْ لَّمْ تَفْعَلُوْا فَاذْنُوْا بِحَرْبٍ مِّنَ
اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ

Сура 2 «Корова», аяты 278–279

А Посланник Аллаха ﷺ проклял того, кто занимается ростовщичеством, того, кто обращается к ростовщикам, того, кто записывает договоры ростовщика, а также свидетелей подобных договоров. Он сказал о них: **«Все они равны»** [Бухари; Муслим].

2. Запрет монополии. Монополия — это удерживание товара, в котором нуждаются люди. Удерживание товара наносит вред людям, поэтому ислам запретил монополию и проклял удерживающих то, в чём нуждаются люди, ради повышения

цен. Ведь они получают огромную прибыль, наживаясь на страдающих от этого потребителях. Они управляют ценами, сея рознь и ненависть среди членов общества, и увеличивают своё богатство самыми низкими способами, наживаясь за счёт потребителя.

Посланник Аллаха ﷺ сказал: *«Удерживает товар только грешник»* [Муслим; Абу Давуд; Тирмизи].

Он также сказал: *«Кто удерживает съестное в течение сорока дней, тот не имеет отношения к Аллаху, и Аллах не имеет отношения к нему»* [Ахмад].

Монополист, которого не волнует ничего, кроме денег, — это отвратительное воплощение эгоизма. Чем больше нуждаются люди в определённом товаре, тем больше усилий он прилагает, чтобы удержать его. Он радуется повышению цен... Стоит ли удивляться тому, что мусульманское общество, общество братства и взаимопомощи, ведёт беспощадную войну с монополией и монополистами?..

3. Запрет мошенничества. Ислам запретил обман в любой его форме. Пророк ﷺ сказал: *«Не имеет к нам отношения тот, кто обманывает»* [Муслим]. Сюда относится уменьшение меры и веса. Всевышний Аллах ниспослал об этих действиях аяты, которые будут читаться вплоть до Судного дня:

Горе обвешивающим,

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ﴿١﴾

которые хотят получить
сполна, когда люди отмери-
вают им,

الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ

يَسْتَوْفُونَ ﴿٢﴾

а когда сами отмеривают или
взвешивают для других, то
наносят им урон.

وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وُزِنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ﴿٣﴾

Сура 83 «Обвешивающие», аяты 1–3

Существует множество форм обмана, и с каждым днём появляются новые. Жизнь не стоит на месте, знание совершенствуется, и мошенники не гнушаются обманывать людей всеми доступными способами ради увеличения своего богатства. Они наносят людям вред, поэтому мусульманское общество — общество правдивости, искренности и чистосердечия — активно борется с обманом и мошенничеством в любой его форме.

4. Запрет торговать недозволенным. Ислам запрещает торговать алкоголем, свининой, наркотиками, идолами, изображениями, испорченными или вредными для здоровья продуктами и вообще всем, что вредит обществу.

Ислам наложил определённые ограничения на собственность и приобретение имущества и принял меры для того, чтобы имущество не осквернялось запретным и не увеличивалось незаконными способами. Ислам запретил ростовщичество, монополию и мошенничество, а также торговлю запретным. Кроме того, ислам наложил строгий запрет на всё, что противоречит морально-этическим нормам исламской религии или расходится с интересами общества. Совесть мусульманина не позволяет ему уклоняться от исполнения обязанностей, возложенных на него Всевышним, и Его ограничений и ущемлять права людей.

Ислам предоставил законному правителю исламского государства право лишать граждан частной собственности, если от неё страдают другие члены общества. Правитель также может лишать неразумных и расточительных людей права распоряжаться их имуществом. Ведь изначально их имущество принадлежит Всевышнему, а они — лишь Его наместники, и если они не в состоянии распоряжаться тем, что им вверено, должным образом, они теряют право распоряжаться им.

Случается так, что человек приобретает имущество запретным путём. Например, он присвоил чужое имущество, занимался мошенничеством, брал взятки, злоупотреблял своими

служебными полномочиями или делал нечто подобное. Это имущество конфискуется и используется на общественные нужды или раздаётся бедным (если его владелец неизвестен), если доказано, что оно действительно приобретено запретным путём, и судья сказал своё слово.

Поэтому всем государственным чиновникам, особенно крупным, задают вопрос: «Откуда у тебя это?» И если будет доказано, что он приобрёл нечто незаконным путём, это имущество конфискуется. Так поступал Пророк ﷺ и праведные халифы.

5. Запрет роскоши. Ислам борется с расточительством, роскошью и изнеженностью в мусульманском обществе, поскольку Всевышний сказал:

Ешьте и пейте, но не расточительствуйте, ибо Он не любит тех, кто излишествует...
Сура 7 «Ограды», аят 31

وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ﴿٧﴾

Всевышний также сказал:

...но не расточай чрезмерно.

وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا ﴿١١﴾

Воистину, расточители — братья шайтанов, а ведь шайтан неблагодарен своему Господу.

Сура 17 «Ночное путешествие», аяты 26–27

إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيْطَانِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا ﴿١٧﴾

А о самых лучших и благородных Своих рабах Аллах сказал:

Когда они делают пожертвования, то не расточитель-

وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ

ствуют и не скупаются, а придерживаются середины между этими крайностями.

Сура 25 «Различение», аят 67

يَقْتَرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ

قَوَامًا

Мусульманское общество борется с расточительством и роскошью, следуя руководству Благородного Корана, заботясь о сохранении имущества и сил людей. Ведь когда люди начинают соревноваться в приобретении предметов роскоши и совершении запретного, они растрачивают своё имущество и выбиваются из сил. Кроме того, защищая себя от роскоши и изнеженности, мусульманское общество уберегает себя и от распущенности и нравственного разложения, к которым приводит роскошь, и избегает классовости — то есть появления бедного, изнурённого нищетою большинства и утопающего в роскоши меньшинства.

В Благородном Коране есть несколько аятов, в которых содержится предостережение от роскоши и поясняется, что во многих случаях именно она мешает человеку принять Истину. Изнеженных, привыкших к роскоши людей заботит лишь удовлетворение своих желаний, и они всеми силами противостоят тому, кто призывает их отказаться хотя бы от малой части этих наслаждений и удовольствий и придерживаться умеренности. Они ведут себя так во всех местах и во все времена, и об этом упоминается в Коране:

В какое бы селение Мы ни направляли предостерегающего увещателя, его изнеженные роскошью жители говорили: «Воистину, мы не веруем в то, с чем вы посланы».

Сура 34 «Сава», аят 34

وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّنْ نَّذِيرٍ إِلَّا
قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِء

كَافِرُونَ

Когда в обществе появляется роскошь, вместе с ней приходит распущенность, порок и упадок нравственности. Утопающее в роскоши меньшинство сосредотачивает в своих руках богатства общества, и пропасть между бедными и богатыми начинает стремительно увеличиваться. В конце концов всё общество постигает кара Всевышнего. Аллах губит богачей за их изнеженность и их грехи, а бедных — за их молчание и согласие с поведением господ:

Когда Мы хотели погубить какое-либо селение, то повелевали его изнеженным роскошью жителям покориться Аллаху. Когда же они предавались нечестию, то относительно него [селения] сбывалось Слово, и Мы уничтожали его полностью.

Сура 17 «Ночное путешествие», аят 16

وَإِذَا أَرَدْنَا أَنْ نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا
مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا
الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا ﴿١٦﴾

В Благородном Коране есть и другие аяты, возлагающие на роскошь и изнеженных богачей ответственность за то, что Всевышний лишил их народы помощи и поддержки и обрушил на них Свою кару:

А когда Мы подвергнем наказанию изнеженных роскошью среди них, они завопят громким голосом.

حَتَّىٰ إِذَا أَخَذْنَا مُتْرَفِيهِم بِالْعَذَابِ
إِذَا هُمْ تَجْعَرُونَ ﴿١٥﴾

Не кричите сегодня! Воистину, Мы не поможем вам.

Сура 23 «Верующие», аяты 64–65

لَا تَجْعَرُوا الْيَوْمَ إِنَّكُمْ مِنَّا لَا
تَنْصُرُونَ ﴿١٥﴾

Сколько Мы разрушили селений, которые были несправедливы, сотворив после них другие народы!

وَكَمْ قَصَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً
وَأَنْشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ ﴿١١﴾

Когда они чувствовали Наше наказание, то бросались бежать от него.

فَلَمَّا أَحْسَوْا بِأَسْنَا إِذَا هُمْ مِنْهَا
يَرْكُضُونَ ﴿١٢﴾

Не убегайте и вернитесь туда, где вам было позволено жить в роскоши, и в свои жилища, быть может, к вам будут обращаться с просьбами!

لَا تَرْكُضُوا وَأَرْجِعُوا إِلَىٰ مَا أُتْرِفْتُمْ
فِيهِ وَمَسْكَنِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَسْأَلُونَ ﴿١٣﴾

Сура 21 «Пророки», аяты 11–13

В любом обществе утопающие в роскоши богачи — а их обычно меньшинство — появляются за счёт обнищания большинства. Они наживаются, а другие страдают от нужды и постепенно доходят до крайней бедности. Богачи наслаждаются и покупают предметы роскоши, а остальные не могут приобрести даже самое необходимое. Это заставляет бедных ненавидеть богатых и нарушает атмосферу безопасности, братства и мира в обществе. Между бедными и богатыми начинается жестокое противостояние. Кроме того, люди, утопающие в роскоши, приносят обществу много бед и порока.

Поскольку огромное богатство, сосредоточенное в руках изнеженных, привыкших к роскоши людей, заставляет их стремиться к запретным наслаждениям, разжигает огонь вражды между членами общества и ставит под угрозу его безопасность и благополучие, возникает необходимость в срочных мерах. Для спасения общества необходимо извлечь опасное средство из рук играющих с огнём изнеженных богачей. Согласно исламу, любое средство, ведущее

к достижению запретной цели, запретно, даже если само по себе оно не является запретным. В данном случае этим средством является сосредоточение огромного богатства в руках расточительных людей, которые расходуют своё имущество неразумно и без пользы.

Ислам повелел трудиться

Мы уже сказали о том, что ислам признаёт частную собственность и налагает на неё определённые ограничения, отрезая путь к ростовщичеству, обману, монополии и эксплуатации. В то же время ислам повелел своим последователям трудиться и приобретать благой удел и даже сделал труд поклонением, если у человека искреннее намерение и он соблюдает границы, установленные Всевышним. Посланник Аллаха ﷺ сказал о том, кто вышел из дома для того, чтобы работать: *«Если он вышел трудиться ради того, чтобы обеспечить своих маленьких детей, то он на пути Аллаха. И если он вышел трудиться ради того, чтобы обеспечить своих престарелых родителей, то он на пути Аллаха. И если он вышел трудиться ради того, чтобы обеспечить себя и уберечься от запретного, то он на пути Аллаха»* [Табарани].

Пророк ﷺ также сказал, побуждая мусульман заниматься земледелием: *«Если мусульманин посадит растение или дерево, а потом поест его плодов человек, животное или птица, это будет засчитываться ему как милостыня»* [Бухари; Муслим].

А о торговле и честном торговце Пророк ﷺ сказал: *«Честный торговец будет вместе с пророками, правдивыми и мучениками»* [Тирмизи].

Благородный Коран побуждает мусульманина заниматься ремёслами и изготовлением полезных вещей, следуя примеру нескольких пророков и праведников, у которых было ремес-

ло. Например, Нух был плотником и строил корабли, Ибрахим и Исма'иль были строителями, и они построили Ка'бу. Давуд был кузнецом и изготавливал прочные кольчуги. Зуль-карнейн, которого Аллах утвердил на земле, построил великую преграду из железа и расплавленной меди, которая была названа его именем.

Пророк ﷺ призывал верующих трудиться и не обращать внимания на то, как люди смотрят на их занятие. Он хотел искоренить распространённую среди арабов того времени привычку насмехаться над людьми, занимавшимися некоторыми ремёслами.

Пророк ﷺ сказал: *«Воистину, для любого из вас взять верёвку, принести вязанку дров на спине и продать её, благодаря чему Аллах избавит его от необходимости просить людей, лучше, чем обращаться с просьбами к людям, которые могут дать что-нибудь, а могут и отказать»* [Бухари].

Посланник ﷺ также сообщил, что все пророки пасли овец и не видели в этом занятии ничего унижительного, несмотря на их высокое положение и почётное место, которое они занимали у Всевышнего: *«Каждый пророк, которого Аллах посылал к людям, пас овец, и я пас их для мекканцев за несколько каратов»* [Бухари].

Ислам стремится обеспечить мусульманское общество хорошо подготовленными специалистами во всех областях, чтобы мусульмане могли обходиться собственными силами и не нуждались ни в чьей помощи. Это — коллективная обязанность (*фард кифайа*), и если они не будут исполнять её должным образом, грех ляжет на всех, особенно на занимающих руководящие должности, которые принимают решения, планируют и обладают влиянием и властью.

Руководители мусульманского общества обязаны обеспечить каждого гражданина, способного работать, подходящей для него и соответствующей его уровню подготовки работой и установить ему плату, соответствующую затрачиваемым

усилиям и качеству работы, причём свою плату он должен получать вовремя, без задержек. Посланник Аллаха ﷺ сказал: *«Отдавайте наёмному работнику его плату до того, как высохнет его пот»* [Ибн Маджа; Табарани].

А в хадисе-кудси говорится: *«Аллах сказал: “В День воскресения Я буду противником троим: человеку, который пообещал Моим Именем, а потом поступил вероломно, человеку, который продал в рабство свободного и использовал полученные за него деньги, и человеку, который нанял работника, потребовал от него выполнить всю работу наилучшим образом, а потом не заплатил ему того, что он заработал”»* [Бухари].

Все, кто трудится, в мусульманском обществе обязаны выполнять свою работу наилучшим образом — старательно, с усердием. К этому верующего обязывает религия. Пророк ﷺ сказал: *«Воистину, Аллах повелел всё делать хорошо»* [Муслим].

А в другом хадисе говорится: *«Воистину, Аллах любит, когда один из вас, принимаясь за какую-то работу, выполняет её наилучшим образом»*.

Ислам борется с безработицей

Ислам борется с безработицей всех видов, включая те случаи, когда человек отказывается работать по причине лени и нежелания трудиться. Он предупреждает отлынивающих от работы о том, что в Судный день они придут без единого кусочка плоти на лицах. Хадис, в котором упоминается об этом, передают аль-Бухари и Муслим. Что же касается тех, кто отказывается работать под предлогом посвящения себя поклонению, то им стоит вспомнить о том, что Всевышний Аллах в Благородном Коране велел молящимся возвращаться к работе после завершения молитвы:

Когда же молитва завершится, то разойдитесь по земле в поисках милости Аллаха и часто поминайте Его, — быть может, вы преуспеете.
Сура 62 «Собрание», аят 10

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي
الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ
وَأَذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٠﴾

А Пророк ﷺ сказал: *«Никто из вас никогда не ел ничего лучше той еды, на которую он заработал трудом своих рук»* [Бухари].

Ислам — религия труда, созидания и производства, а не праздности, лени и уединения. Более того, ислам борется с этим видом безделья под предлогом поклонения и служения религии. Всему своё время — и работе, и поклонению, и работа может превращаться в поклонение, если только у человека искреннее намерение. Уже столько веков люди передают из поколения в поколение слова ‘Умара رضي الله عنه, сказанные им о человеке, который уединился в мечети и не работал: «Все, кто расходует на него, лучше него!»

Ислам запрещает приобретать имущество скверным путём

Ислам призывает к труду, однако в то же время он запрещает приобретать имущество и добывать хлеб насущный скверным, нечестным путём. Это — притеснение, несправедливость, незаконное присвоение чужого имущества, мошенничество, взятка, воровство, эксплуатация людей, монополия, уменьшение меры и веса и другие запретные действия. Ислам также запрещает приобретать имущество способами, которые не требуют приложения каких-либо усилий. Это — ростовщичество, азартные игры и лотерея. Кроме того, ислам запрещает получать прибыль от запретного, то есть торговать алкоголем, свининой, идолами, изображениями и запрещёнными

произведениями искусства, а также получать доход от запретного занятия — предсказаний, колдовства и астрологии, записывания сделок, связанных с ростовщичеством, и работы в развлекательных заведениях, где есть танцовщицы, алкоголь и запретные развлечения.

Посланник ﷺ сказал, что каждый, кто живёт на средства, приобретённые запретным путём, попадёт в Огонь: *«Огонь имеет больше прав на каждое тело, выращенное на запретном»* [Ахмад; Ибн Хиббан].

Если человек расходует средства, приобретённые запретным путём, на благие дела, например, строительство мечетей, школ для бедных, приютов для сирот и другую благотворительную деятельность, Аллах не примет от него. *«Аллах — Благий, и Он не принимает ничего, кроме благого»*, как сказано в достоверном хадисе, который приводится у Муслима.

Ислам превратил совесть мусульманина в бдительного стража, который зорко следит за тем, чтобы к его доходам не примешивалось запретное, даже если судья вынесет постановление о его дозволенности на основе представленных ему доказательств. Всевышний Аллах говорит об этом:

Не пожирайте незаконно между собой своего имущества и не подкупайте судей, чтобы присваивать часть имущества людей, сознательно совершая грех.

Сура 2 «Корова», аят 188

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ
وَتُدْءَلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا
فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ
وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

А Посланник Аллаха ﷺ сказал: *«Воистину, я — только человек, а люди приходят ко мне со своими спорами. И может оказаться так, что кто-нибудь из вас будет более красноречив, чем другой, и я посчитаю, что он сказал правду, и вынесу решение в его пользу на основании этого. Однако если я по*

ошибке решу отдать ему то, что по праву принадлежит другому мусульманину, это станет для него частью пламени Ада, так пусть же он возьмёт это или откажется от этого» [Бухари; Муслим].

Ислам строит экономику мусульманского общества на основе богобоязненности, которая позволяет мусульманину владеть только благим и зарабатывать на жизнь только дозволенным способом. Богобоязненность — лучшая гарантия того, что частная собственность не будет связана с несправедливостью и обманом и не будет приобретена запретным путём.

Результатом контроля ислама над частной собственностью стало отсутствие эксплуатации в мусульманском обществе, особенно эксплуатации слабых сильными. Например, исламу удалось покончить с эксплуатацией правителями имущества народа и эксплуатацией женщин или сирот путём присвоения их имущества. В мусульманском обществе нет эксплуатации рабочих владельцами заводов и крестьян — землевладельцами, которые наживаются на них и платят им ничтожную зарплату, а то и вообще отказываются платить им.

Ислам запрещает брать общественное имущество

Ислам строго запретил правителям и обладающим властью в государстве брать что-либо из общественного имущества и обещал им, что их хитрость всё равно будет раскрыта в Судный день, а они сами будут опозорены перед всеми творениями:

Пророку не подобает присваивать трофеи. Тот, кто присваивает трофеи, придёт в День воскресения с тем,

وَمَا كَانَ لِنَبِيِّ أَنْ يُغْلَ وَمَنْ يُغْلَ
يَأْتِ بِمَا غَلَ يَوْمَ الْقِيَمَةِ ثُمَّ تُوفَى

что он присвоил. Затем каждая душа сполна получит то, что она заработала, и с ними не поступят несправедливо.

Сура 3 «Семейство ‘Имрана», аят 161

كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا
يُظْلَمُونَ ﴿١٦١﴾

А Пророк ﷺ сказал в достоверном хадисе: *«Если поручим мы кому-нибудь из вас какое-нибудь дело, а он утаит от нас хотя бы иголку или что-то более ценное, сокрытое им станет незаконно присвоенной военной добычей, и он принесёт её с собой в День воскресения!»* [Муслим]. Благородный Коран и Пречистая Сунна предписывают мусульманам охранять общественное имущество, потому что оно принадлежит всей общине, и никто не имеет права брать себе что-либо из него, даже Пророк ﷺ. А кто возьмёт что-то из этого имущества, тот поступит несправедливо со всей мусульманской общиной. В Судный день он будет опозорен перед всеми и подвергнут унижительному наказанию.

Предостережение от злоупотребления властью

Ни один влиятельный чиновник не имеет права злоупотреблять своей властью и пользоваться своим влиянием для обогащения, требовать дополнительного вознаграждения за свою работу и принимать подарки, которые чаще всего дарят в качестве взятки. Пророк ﷺ разгневался на одного из назначенных им сборщиков закята, когда тот вернулся с собранными средствами и сказал: «Это вам, а это было подарено мне». Пророк ﷺ сказал, порицая всех должностных лиц, принимающих подарки: *«Почему же ты не сидел в доме отца своего и матери своей, чтобы посмотреть, подарят тебе это или нет?!»* [Бухари; Муслим].

Как мы видим, ислам перекрыл все нечестные и скверные пути приобретения имущества, утверждая справедливость и охраняя права людей и установленные Всевышним запреты. Он уничтожил главный фактор, увеличивающий пропасть между отдельными членами общества и создающий классовость. Ведь когда человек получает доход от своего труда, прикладывая усилия, избегая запретного и стремясь к умеренной прибыли, его богатство не увеличивается настолько, чтобы причинить вред обществу. А когда человек приобретает своё богатство обманным, нечестным путём, присваивая чужое имущество, создавая монополию и стремясь к сверхприбыли, богатство сосредотачивается в руках немногих грешных, нечестивых и корыстных людей, которых волнуют только собственные интересы, а остальные члены общества остаются ни с чем. В результате начинается противостояние между бедными и богатыми, которое мы видим в каждом обществе, где на частную собственность и приобретение имущества не наложено никаких моральных ограничений. Именно наличие этих ограничений отличает экономическую систему ислама от всех современных экономических систем.

Исламская экономическая система — умеренность и «золотая середина»

Рассказывая о частной собственности, мы упомянули и о том, что ислам в своей экономической системе придерживается умеренности и «золотой середины», не отклоняясь ни вправо, как капитализм, ни влево, как социализм и коммунизм.

Ислам не предоставил человеку абсолютной свободы в том, что касается частной собственности, и мусульманин не может владеть всем, чем пожелает, получать прибыль любыми способами и расходовать свои средства на что угодно, без всяких ограничений и контроля, как делают капиталисты. Ислам

наложил определённые ограничения на частную собственность, приобретение, преумножение, потребление и расходование имущества и создал нормы, их регулирующие. И, наконец, ислам связал всё это с совестью мусульманина, которого ислам приучил быть богобоязненным и страшиться наказания Всевышнего, и также с законами Шариата, которые всегда учитывают интересы общины. Частная собственность признана исламом, однако мусульманин должен приобретать своё имущество только дозволенным способом, не стремиться к сверхприбыли и не наживаться за счёт других.

Если же частная собственность выходит за рамки умеренности, установленные Шариатом, и начинает затрагивать интересы общины или ущемлять чьи-то права, законный правитель, принимающий решения в соответствии с тем, что ниспослал Аллах, вмешивается и отбирает у человека эту собственность, наносящую вред другим, и лишает его права распоряжаться своим имуществом. Так правитель поступает с расточительными, неразумными и восстающими против принципа наместничества человека на земле, утверждённого Всевышним в Коране:

Веруйте в Аллаха и Его Посланника и расходуйте из того, что Он дал вам в распоряжение...

ءَامِنُوا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهِۦ ۚ وَاَنْفِقُوْا مِمَّا
جَعَلَكُمْ مُّسْتَخْلَفِيْنَ فِيْهِ

Сура 57 «Железо», аят 7

Ислам ограничивает свободу человека в приобретении имущества, владении им, потреблении и расходовании его определёнными рамками, однако он не лишает его этой свободы, в отличие от социализма и коммунизма.

Мы видим, что исламская экономическая система отличается от экономических систем капитализма, социализма и коммунизма. Она не превозносит отдельного человека за

счёт общества, в отличие от капитализма, и не «растворяет» его в обществе, в отличие от социализма и коммунизма, а создаёт мудрое равновесие между интересами отдельного человека и интересами общества.

Марксистская коммунистическая система не позволяет человеку владеть жильём, землёй, заводом и другими средствами производства. Она принуждает его работать на государство, которому принадлежит всё. А ислам признаёт частную собственность, уважает её и считает естественным для любого человека явлением и одним из важнейших стимулов увеличения производства и улучшения качества продукции. Ислам не делит частную собственность на мелкую и крупную. Единственное, чего он требует от владельца любого имущества, — чтобы его имущество было приобретено дозволенными, одобренными Шариатом способами.

В основе идеологической и экономической системы марксизма лежит классовая борьба. Марксизм настраивает пролетариев, то есть рабочих, против представителей других классов, чтобы разжечь борьбу между классами общества, дабы они уничтожали друг друга. В конце концов должен остаться только класс рабочих. Вспомним известный всем призыв Маркса: «Пролетарии всех стран, объединяйтесь!» А объединиться им нужно было для того, чтобы бороться с другими классами.

Ни для кого не секрет, что на самом деле эта система позволила нажиться группе корыстолюбцев, приспособленцев и военных, которые управляли всем от имени рабочих и отняли у народа всё. Это происходит в любом месте, где появляется система, созданная по образу и подобию марксистско-коммунистической.

Что же касается ислама, то экономика является частью его универсальной, всеобъемлющей жизненной системы, и он призывает к братству, взаимной любви и сотрудничеству. Всевышний сказал: «Воистину, верующие — братья...» (сура 49 «Комнаты», аят 10).

А в хадисе сказано: *«Будьте, о рабы Аллаха, братьями...»*
[Муслим; Ахмад].

Богатый в мусульманском обществе уважает право бедных и соблюдает его, а бедный не питает неприязни к богатым, которые приобрели своё богатство дозволенным способом и соблюдают право Всевышнего, связанное с ним. Ни бедный, ни богатый не забывают о том, что они — братья по вере.

Посмотрите, какая огромная разница между этим призывом к братству, сотрудничеству и взаимной любви и призывом рабочих всего мира объединиться для борьбы с представителями других классов!

Отличия исламской экономической системы от остальных

Исламская экономическая система действительно коренным образом отличается от любой другой, и это неудивительно, потому что единственным Законодателем в исламе является Всевышний Аллах, Господь всего. Он создал справедливую систему для всех людей, не допускающую притеснения и пристрастного отношения к кому бы то ни было. Аллах — Господь богатых и бедных, Господь владельцев заводов и рабочих. Все они — Его рабы, и Он знает о них всё. Он более милосерден к ним, чем кто бы то ни был. И какую бы систему Он ни создал для них, о ней заранее можно сказать, что она абсолютно справедлива, идеальна и совершенна. Эта система представляет собой полную противоположность системам, созданным слабыми, ограниченными людьми, которые делают упущения, допускают ошибки и следуют за своими страстями.

С какой бы стороны ни посмотрел исследователь на эту систему, сравнивая её с остальными, он непременно увидит, насколько велика разница между ними. Например, научный коммунизм, или марксизм, основан на политическом давлении,

идеологическом терроре, уничтожении свобод и, в первую очередь, свободы слова, и обвинении всех несогласных в измене, предательстве и шпионаже. Он проливает кровь и уничтожает людей без счёта. Масштабы трагедии, пережитой Советским Союзом, можно понять, прочитав написанное Лениным своему другу: «Не случится ничего страшного, если убить три четверти населения земли ради того, чтобы превратить оставшуюся четверть в коммунистов».

А западный капитализм зиждется на абсолютной власти капитала, приобретении этого капитала любыми способами, превознесении богатого человека и эксплуатации бедных рабочих.

Сравните это притеснение, несправедливость и преступление против человечности со справедливостью, братством, равенством, беспристрастностью и другими благородными ценностями, которые распространил ислам среди своих последователей, как обладающих властью, так и простых людей!

Что же касается материалистических систем, созданных человеком, то они превращают экономику в цель и ставят на первое место накопление богатства, чтобы потом расходовать его на предметы роскоши, бесполезные развлечения и наслаждения. Это наслаждение рассматривается в них как высшая цель, потому что их создатели не смотрят дальше этого бренного мира. Их интересуют лишь удовольствия земной жизни, и экономика для них — цель.

А в исламе всё по-другому. Для мусульман экономика — средство, а не цель. Экономика в исламе — средство обеспечения достойной, свободной и благополучной жизни людям, а его высочайшая цель — то, что у Аллаха. Его награда и мир вечный лучше и долговечнее земной жизни, и человек не должен уделять чрезмерное внимание пище и питью, и добывание хлеба насущного не должно отвлекать его от поклонения Всевышнему. Верующий постоянно совершает благие дела ради Всевышнего и поддерживает связь с Ним.

Ислам стремится улучшить это средство, помогающее нам снискать довольство Всевышнего Аллаха. Он даёт человеку справедливую и сбалансированную экономику, которая должна помочь ему жить спокойной, обеспеченной и достойной жизнью и принести ему достаток и счастье в этом мире. Однако временное счастье в этом мире не должно отвлекать мусульманина от счастья в мире вечном, которое бесконечно. Он должен использовать богатство, дарованное ему Всевышним в этом мире, для того, чтобы расходовать на благие дела ради приближения к Всевышнему и блаженства в мире вечном.

В материалистических системах экономика — это одно, а человеческие ценности и идеалы — другое. Самое главное в этих системах — выгода, прибыль и увеличение производства. И если перечисленные вещи противоречат человеческим ценностям и идеалам, они всё равно остаются на первом месте. А в исламе экономика со всеми её ответвлениями служит этим ценностям, идеалам и нравственности. Если экономические выгоды и интересы противоречат ценностям, идеалам и нравственности в мусульманском обществе, мусульманин, не задумываясь, жертвует этими выгодами и интересами ради сохранения нравственности, принципов и достоинств, к которым призывает ислам.

Ислам наложил строгий запрет на казино, развлекательные заведения с танцовщицами, стриптизом, алкоголем и запретными развлечениями, несмотря на то, что они приносят большие доходы и способствуют развитию туризма и притоку иностранной валюты. С точки зрения ислама, эти выгоды не имеют никакой важности, поскольку противоречат его принципам, ценностям и идеалам: ислам стремится сохранить здоровье разума и тела и защитить нравственность и убеждения человека.

Коран запретил употребление алкоголя и азартные игры, потому что в них заключён огромный грех. В то же время он не

отрицает, что они приносят некоторую пользу, однако польза эта намного меньше вреда, который они причиняют, поэтому запрет вполне оправдан. Грех, заключённый в них, больше пользы:

Они спрашивают тебя об опьяняющих напитках и азартных играх. Скажи: «В них есть большой грех, но есть и польза для людей, однако греха в них больше, чем пользы».

Сура 2 «Корова», аят 219

﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ
 قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْفَعٌ
 لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ
 نَفْعِهِمَا

Законы ислама уникальны, и так же уникальна созданная им экономическая система.

Нормы исламской экономики

Как мы уже говорили, ислам создал нормы, касающиеся частной собственности. Они регулируют приобретение и преумножение имущества. Кроме того, ислам установил важные правила, регулирующие исламскую экономику. Соблюдение этих правил обеспечивает ей успех, превосходство, равновесие, справедливость и стабильность.

Перечислим важнейшие из этих правил.

1. Мусульманское общество должно обеспечивать себя самостоятельно. Это означает, что у мусульманской общины должны быть опыт, знания и квалифицированные работники. У неё также должны быть средства производства, заводы, фабрики и другие учреждения, позволяющие ей самостоятельно производить всё, в чём она нуждается в различных областях. Это коллективная обязанность (*фард кифайа*). Она

включает любое знание, опыт, работу, производство, мастерство и изобретение, которое требуется мусульманам в их мирской и религиозной жизни. Мусульмане обязаны обучаться необходимым профессиям и ремёслам, приобретать опыт и оттачивать своё мастерство, чтобы не обращаться за помощью к другим и не быть для них обузой. Если мусульмане смогут обеспечивать сами себя, к ним придёт величие, которым они должны обладать. Всевышний сказал: «Величие принадлежит Аллаху, Его Посланнику и верующим...» (сура 63 «Лицемеры», аят 8).

Тогда мусульманская община действительно станет общиной «золотой середины», которой Всевышний предопределил роль наставника и учителя народов и которая должна свидетельствовать о людях:

Мы сделали вас общиной, придержающейся середины, чтобы вы свидетельствовали обо всём человечестве, а Посланник свидетельствовал о вас самих...

Сура 2 «Корова», аят 143

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا
لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ
وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا

Когда мусульманская община научится обходиться своими силами, она обретёт величие. Её вера будет истинной, а ведь именно благодаря вере она раз за разом одерживает победу:

Аллах не откроет неверующим пути против верующих.

Сура 4 «Женщины», аят 141

وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى
الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا ﴿١٤١﴾

Мусульмане будут общиной, которую Аллах назвал лучшей, потому что она побуждает к одобряемому, удерживает от порицаемого и верует в Аллаха:

Вы лучшая из общин, появившаяся на благо человечества. Вы побуждаете к одобряемому, удерживаете от порицаемого и веруете в Аллаха.

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ
تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ
الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ

Сура 3 «Семейство 'Имрана», аят 110

Мусульманская община развивает свою экономику не для того, чтобы преступать границы дозволенного и эксплуатировать людей. Её цель — снискать величие и силу, которые позволят ей выполнять возложенную на неё миссию — доносить до людей послание Всевышнего.

Однако она не сможет достичь нужного уровня, пока не научится самостоятельно производить всё, в чём нуждается, чтобы ничего не покупать у других, и пока у неё не будет своих специалистов, изобретателей и учёных во всех областях.

А для того, чтобы добиться этого, нужно планирование, основанное на точном учёте имеющихся возможностей, знании потребностей и определении способности развить и увеличить имеющиеся возможности, чтобы суметь покрыть эти потребности в кратчайшие сроки.

Необходимо увеличивать число специалистов в каждой области и повышать их квалификацию. Кроме того, необходимо ставить нужного человека в нужное место, помня слова Посланника ﷺ: «Когда дела будут поручаться неподходящим людям, жди наступления Часа» [Бухари].

2. Сохранение ресурсов и использование их должным образом. Необходимо учитывать все существующие источники доходов, оберегать их и заботиться о них. Каждый такой источник необходимо развивать и использовать наилучшим образом, поскольку Посланник ﷺ велел мусульманам использовать всё, из чего можно извлечь хотя бы какую-то пользу,

потому что это блага, дарованные Всевышним Аллахом. Однажды Пророк ﷺ увидел дохлую овцу, а когда он спросил о ней, ему сказали, что это овца матери верующих Маймуны. Услышав это, он сказал: *«Почему же вы не использовали её шкуру? Ведь запрещено только употреблять в пищу её мясо»* [Бухари; Муслим].

Пророк ﷺ также велел поднимать кусок еды, упавший на землю, убирать прилипший к нему сор и есть его, а не выбрасывать.

Он также сказал, что нельзя убивать птицу не для еды, а просто так, для забавы, и что в противном случае эта птица пожалуется Всевышнему Аллаху в Судный день, восклицая: «Господи! Он убил меня просто так, а не ради получения пользы!» [Ахмад; Насаи].

Пророк ﷺ также указал на необходимость возделывать земли и не оставлять их незасеянными. В хадисе говорится: *«У кого есть земля, пусть засеет её или отдаст своему брату»* [Бухари; Муслим].

3. Гармония и интеграция в подготовке и производстве. Все области производства и науки должны развиваться равномерно и гармонично дополнять друг друга. Мусульмане не должны уделять всё внимание, например, земледелию и при этом забывать о производстве, и студенты не должны изучать, например, только медицину и при этом вообще не интересоваться инженерией. Нельзя увлекаться теоретическими исследованиями и при этом оставлять научные исследования и нужные работы. Мусульмане должны, прежде всего, смотреть на нужды общества и готовить специалистов для того, чтобы восполнить их дефицит в той или иной области.

Необходимо всегда думать о самом важном — и в области науки, и в области производства. Учёные — знатоки основ фикха говорят, что начинать нужно с необходимостей, то есть

с того, без чего жизнь в принципе невозможна. Далее идут потребности — то, без чего трудно жить. За ними следуют дополнения, или предметы роскоши.

Мусульманское общество не имеет права перестать сеять пшеницу, кукурузу или рис, которые являются основной пищей всех людей, и уделять всё внимание выращиванию дорогих фруктов, покупать которые могут позволить себе лишь немногие состоятельные люди.

Мусульмане также не имеют права пренебрегать важными отраслями производства, например производством орудий земледелия, автомобилей и оружия, необходимого для защиты государства, и тратить все силы и ресурсы на изготовление украшений и макияжа.

Шариат запрещает мусульманам сеять то, что приносит вред отдельному человеку или обществу и губительно влияет на дух и тело человека, например, гашиш и другие наркотические растения — табак и так далее.

4. Постоянный оборот средств и отказ от накопительства. Имущество должно «работать» для того, чтобы приумножаться и приносить доход и пользу своему владельцу и другим людям. Необходимо создавать торговые проекты, открывать заводы и компании. Имущество не должно оставаться в хранилищах под замком. Всевышний сотворил его для того, чтобы оно переходило из рук в руки, как сказал имам аль-Газали, и чтобы расходовать его на пути Аллаха.

Когда имущество не переходит из рук в руки и его не расходуют на пути Аллаха и не употребляют для удовлетворения нужд общества, нарушается денежное и экономическое равновесие, а вследствие этого нарушается и социальное равновесие.

Если владелец имущества никак не использует его и не преумножает, он наносит вред самому себе. Если человек поступает так из-за своей скупости, то это запрещено (*харам* — حرام).

Всевышний сказал:

Не позволяй своей руке быть прикованной к шее, и не раскрывай её во всю длину [не будь скуп и расточителен], а не то сядешь порицаемым и опечаленным.

وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ
وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسِطِ فَتَقْعُدَ
مُلُومًا مَّحْسُورًا ﴿٢٩﴾

Сура 17 «Ночное путешествие», аят 29

Если же человек не желает расходовать на пути Аллаха, это считается накопительством, которое запретил Всевышний:

Обрадуй же тех, которые накапливают золото и серебро и не расходуют их на пути Аллаха, мучительными страданиями.

وَالَّذِينَ يَكْتُمُونَ الذَّهَبَ
وَالْفِضَّةَ وَلَا يَنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ
اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿٣٤﴾

В тот день они [накопленные ими сокровища] будут раскалены в огне Геенны, и ими будут заклеены их лбы, бока и спины. Им будет сказано: «Вот то, что вы копили для себя. Вкусите же то, что вы копили!»

يَوْمَ تَحْمَىٰ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ
فَتَكْوَىٰ بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ
وَأُظْهُرُهُمْ هَذَا مَا كُنْتُمْ
لَأَنفُسِكُمْ فَذُقُوا مَا كُنْتُمْ
تَكْتُمُونَ ﴿٣٥﴾

Сура 9 «Покаяние», аяты 34–35

Удерживать имущество и не пускать его в оборот запрещено, потому что это наносит вред отдельному человеку и всему обществу.

5. Умеренность в расходовании средств. Одним из принципов ислама является умеренность во всём, особенно в расхо-

довании средств. Ислам велел экономно тратить на еду, питье, одежду и удовлетворение остальных потребностей. Мусульманин должен пользоваться дозволенными благами мира этого умеренно, не допуская чрезмерности и расточительства.

Во многих аятах Корана содержится побуждение к умеренности в расходах и предостережение от расточительства:

Ешьте и пейте, но не излишествуйте, ибо Он не любит тех, кто излишествует.

وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ﴿٦٦﴾

Сура 7 «Ограды», аят 31

Умеренность в расходовании средств — свойство избранных, лучших рабов Милосердного:

Когда они делают пожертвования, то не излишествуют и не скупятся, а придерживаются середины между этими крайностями.

وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا ﴿٢٧﴾

Сура 25 «Различение», аят 67

В суре «Ночное путешествие» много мудрых наставлений и упоминаний о качествах, которыми должны обладать истинные мусульмане. Эта же сура побуждает умеренно расходовать средства и запрещает расточительствовать:

Отдавай должное родственнику, бедняку и путнику, но не расточай чрезмерно.

وَأَاتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تَبْذُرْ تَبْذِيرًا ﴿١٧﴾

Сура 17 «Ночное путешествие», аят 26

Всевышний также сказал: «Не позволяй своей руке быть прикованной к шее [не будь скуп], и не раскрывай её во всю

длину [не расточительствуй], а не то останешься порицаемым и опечаленным» (сура 17 «Ночное путешествие», аят 29).

Умеренность в расходовании средств — один из основных социальных и экономических принципов ислама, которому должен следовать каждый мусульманин, даже если он состоятелен и имеет возможность тратить больше. Это веление Всевышнего, которое нельзя игнорировать или не исполнять. Это веление настоящего Владельца всего имущества, Который сделал людей Своими наместниками на земле:

Веруйте в Аллаха и Его Посланника и расходуйте из того, что Он дал вам в распоряжение...

Сура 57 «Железо», аят 7

ءَامِنُوا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ ۗ وَاَنْفِقُوْا مِمَّا
جَعَلَكُمْ مُّسْتَخْلَفِيْنَ فِيْهِ

Между умеренным пользованием мирскими благами и расточительством — большая разница. Пользоваться мирскими благами разрешено, а расточительствовать и излишествовать — запрещено, потому что, расточительствуя, человек преступает установленные Всевышним границы:

**О вы, которые уверовали!
Не запрещайте блага, кото-
рые Аллах сделал дозволен-
ными для вас, и не преступа-
йте границы дозволенного.**

**Воистину, Аллах не любит
преступников.**

Сура 5 «Трапеза», аят 87

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تُحْرِمُوْا
طَيِّبٰتِ مَاۤ اَحَلَّ اللّٰهُ لَكُمْ وَلَا
تَعْتَدُوْا ۗ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ
الْمُعْتَدِيْنَ

Члены мусульманского общества отличаются благоразумием и не гонятся за наслаждениями, подобно обезумевшим от голода животным, которые никак не могут насытиться. В заблуд-

ших обществах, уклонившихся от руководства Всевышнего, наблюдается прямо противоположная картина.

В то же время мусульманин не лишает себя мирских благ, как поступали последователи некоторых искажённых религий и философских течений наподобие индийских брахманов, персидских манихеев, греческих стоиков и христианских монахов. Мусульманин придерживается умеренности и расходует свои средства разумно. Всевышний Аллах сказал:

Когда они делают пожертвования, то не расточительствуют и не скупятся, а придерживаются середины между этими крайностями.

Сура 25 «Различение», аят 67

وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا

قَوَامًا

Глава семьи должен щедро расходовать на семью и детей, не скупясь, но и не расточительствуя.

Умеренность в расходовании средств помогает сохранить богатство отдельных людей и общества в целом и получать от него пользу. А расточительство приносит вред, поскольку из-за него отдельный человек оказывается в долгах и потом день и ночь думает, как их отдавать и откуда взять средства. Общество истощается и вынуждено занимать, а это величайшая беда, потому что заём этот представляет собой процентную ссуду, которая ложится тяжким бременем на плечи людей. Не исключена возможность того, что со временем государство не сможет выплачивать проценты, которые с каждым годом увеличивают долг. Сегодня это происходит с турецким обществом, а также со многими другими, в которых религия отделена от государства.

Несомненно, государство, правительство которого стремится сохранить общественное имущество, — справедливое и сильное, и заслуживает благополучной, достойной и обеспеченной жизни.

6. Социальное равновесие между всеми классами общества. Всевышний Аллах пожелал, чтобы все люди были разными. Они отличаются друг от друга своими талантами, красотой, умственными способностями и состоятельностью. Эти различия естественны, и наш Мудрый Господь создал их с определённым умыслом. Если бы все люди были одинаковыми и обладали одинаковыми способностями, они не смогли бы нормально жить. Поэтому неудивительно, что среди людей есть богатые и бедные, и каждый человек занимает определённое место в деятельности, которая ведётся в человеческих обществах. Каждый из них направляет её корабль в бушующем море жизни в соответствии со своими способностями. Всевышний Аллах сказал об этом:

Аллах возвысил одних из вас над другими посредством богатства и удела...

Сура 16 «Пчёлы», аят 71

وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَى
بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ

Всевышний также сказал:

Мы распределили между ними их средства к существованию в земной жизни и возвысили одних из них над другими по степеням, чтобы одни из них брали себе в услужение других.

Сура 43 «Украшения», аят 32

نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي
الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ
فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ
بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا

Очевидно, что под услужением подразумевается не унижительное подчинение и порабощение, а упорядочивание деятельности общества с учётом склонностей и способностей каждого человека, при котором одни люди управляют работой других.

Например, большим заводом непременно должны управлять квалифицированные специалисты, одарённые, умные люди, способные выполнять такую работу, а не люди без знаний со средними умственными способностями. Самое главное, чтобы одарённые и выдающиеся не эксплуатировали остальных, то есть простых людей с заурядными умственными способностями и невысоким уровнем знаний и профессионализма, а соблюдали их права и обходились с ними достойно, помня о том, что их связывают узы братства по вере.

Несмотря на существующие между людьми различия, ислам стремится поддерживать в обществе социальное равновесие и гармонию, которые являются основой для построения справедливой и сбалансированной исламской экономики. Вот некоторые средства, помогающие поддерживать это равновесие.

Сближение богатых и бедных. Ислам мешает богатым преступать установленные Всевышним границы и в то же время повышает уровень жизни бедных, стремясь установить социальное равновесие между людьми и избежать возникновения вражды и противостояния между членами одного общества.

Ислам не приветствует сосредоточение огромного богатства в руках нескольких человек, потому что это приводит к обнищанию большинства людей. Это — один из принципов ислама, отражающий его взгляд на имущество и экономику. Всевышний Аллах сказал: «...дабы не досталось оно только богатым из вас...» (сура 59 «Сбор», аят 7).

Посланник Аллаха ﷺ следовал этому принципу. Вспомним, как после похода на бану Надыр он отдал всю добычу бедным мухаджирам, ничего не оставив ансарам, которые были состоятельными, если не считать двух бедняков. Он поступил так, несмотря на то, что ансары приняли у себя мухаджиров и помогли им: некоторые даже говорили своим братьям-мухаджирам: «Возьми половину моего имущества и скажи, какая

из моих жён нравится тебе, чтобы я дал ей развод, а по окончании 'идды ты смог жениться на ней». А мухаджир отвечал добром на добро и говорил ему в ответ: «Да сделает Аллах твоё имущество и твоих жён благословенными для тебя! Мне ничего не нужно, только лишь бы мне показали, где здесь рынок, чтобы я мог работать».

Несмотря на этот уникальный в истории человечества альтруизм и жертвенность, ансары владели имуществом и землями, а у мухаджиров почти ничего не было. Это побудило Пророка ﷺ создать равновесие между людьми, как того требует ислам. Всевышний ниспослал следующие аяты, объясняя причину, по которой все трофеи были распределены между бедными мухаджирами:

Добыча, которую Аллах вернул Своему Посланнику от жителей селений, принадлежит Аллаху, Посланнику, родственникам Пророка, сиротам, бедным и путникам, дабы не досталась она только богатым из вас. Берите же то, что дал вам Посланник, и сторонитесь того, что он запретил вам. Бойтесь Аллаха, ведь Аллах суров в наказании.

А также [эта добыча] бедным мухаджирам, которые были изгнаны из своих жилищ и лишены своего имущества. Они стремятся к милости Аллаха и Его довольству и помогают Аллаху и Его По-

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَمَا لَا يَكُونُ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ ۚ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٥٧﴾

لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۚ أُولَٰئِكَ هُمُ

сланнику. Они являются правдивыми.

Сура 59 «Сбор», аяты 7–8

الصَّادِقُونَ

Это кораническое наставление и поступок Пророка ﷺ ясно указывают на то, что предводители мусульманского общества обязаны создавать социальное равновесие между людьми, сближая богатых и бедных, и принимать меры для поддержания этого равновесия. Необходимо следовать принципу соблюдения интересов общества (*масалих мурсаля* — مصالح مرسله), то есть взимать с богатых столько, сколько необходимо государственной казне на покрытие нужд мусульман, а также принципу принятия превентивных мер: мусульманское правительство должно вмешиваться в дела общества, чтобы устранить все препятствия на пути установления социального равновесия. Отсутствие этого равновесия приводит к расслоению общества, возникают ненависть и вражда между богатыми и бедными.

Вспомним, что сказал ‘Умар ибн аль-Хаттаб رضي الله عنه богатым курейшитам после того, как они, отдохнув от сражений, занялись торговлей и умножением своего богатства: «Воистину, курейшиты хотят, чтобы имущество Всевышнего сосредоточилось в их руках, но пока Ибн аль-Хаттаб жив, этому не бывать! Воистину, я буду стоять на лавовых полях Медины и держать их за пояса, чтобы они не свалились в Огонь!»

Ислам не одобряет сосредоточение богатства в руках нескольких человек, потому что остальные люди лишаются этого богатства. Нарушается гармония, появляются запретные в мусульманском обществе классовость, эксплуатация и притеснение.

‘Умар رضي الله عنه также сказал, что будет стоять на лавовых полях Медины, чтобы помешать им создавать монополии и заниматься накопительством. Он также пояснил, что он будет делать это ради их спасения, а не потому, что завидует им или желает отомстить. А материалистические системы, напротив,

разжигают в душах бедняков ненависть по отношению к богачам и желание отомстить им. Ислам добивается установления социальной справедливости, заботясь о благе и богатых, и бедных, с самого начала и стремится не допустить нарушения равновесия в обществе и возникновения ненависти и вражды между людьми. Социальная справедливость помогает людям строить свою жизнь в этом мире и трудиться ради мира вечно. Такая прочная связь между земным и вечным миром в экономике есть только в экономической системе ислама.

Сбор закята и распределение его среди бедных. У мусульман должна быть организация, которая подсчитывает точное число бедных и состоятельных людей в обществе. Государство поручает этой организации собирать закят с богатых и распределять среди бедных при помощи своих работников — сборщиков закята.

Закят — не дарение и не милостыня, которую богатый добровольно подаёт бедному. Закят — это утверждённое исламом право бедняка. Собирать закят и распределять его среди тех, кто имеет на него право, обязано исламское государство.

Закят — одна из основных религиозных обязанностей мусульманина и один из пяти столпов ислама. В мусульманском обществе, которое живёт по законам ислама, никто не может отрицать обязательность закята и отказываться выплачивать его. Если же государство не занимается сбором и распределением закята, как в наши дни, каждый мусульманин должен самостоятельно считать, сколько он должен заплатить со своего имущества, откладывать нужную сумму и распределять её среди бедных при первой возможности. Так он должен поступать каждый год.

Закят в исламе — средство обеспечения бедных мусульман, по крайней мере, на ближайший год. Государство должно обеспечивать бедного человека всем, что необходимо ему для работы, если он способен работать. Например, человеку, ко-

торый занимается изготовлением чего-либо, выдаётся сумма, достаточная для покупки необходимых инструментов и оборудования. Торговцу даётся капитал, позволяющий ему вести торговлю. А тому, кто не способен работать или заниматься торговлей, дают столько, сколько должно хватить ему на оставшуюся жизнь — например, ему дают средства для покупки участка земли или другой недвижимости, чтобы он мог получать от этой собственности постоянный доход.

Таким образом, закят помогает бедному человеку выбраться из омута нищеты и даёт ему возможность трудиться подобно остальным людям и получать постоянный доход, которого хватало бы на жизнь ему и тем, кто находится на его содержании. Организация, которая занимается сбором закята, может опекать бедных работников и помогать им.

Закят взимается с любого имущества, которое приносит доход или способно приносить доход, если оно имеется у человека в определённом количестве (*нисаб*) на протяжении года и у человека нет долгов. Нисаб сравнительно невелик, поэтому большинство членов мусульманского общества способны выплачивать закят. Это позволяет им ощущать свою ответственность за развитие общества, в котором они живут, ведь, выплачивая закят, они помогают своему обществу.

Социальное обеспечение. Мусульманское общество отличается от других тем, что все его члены помогают друг другу, а также обеспечивают и поддерживают друг друга. Они любят друг друга и желают друг другу блага, и каждый мусульманин заботится о своих братьях по вере, помня слова Посланника ﷺ: *«Не уверует по-настоящему никто из вас до тех пор, пока не начнёт желать своему брату по вере того же, чего желает самому себе»* [Бухари; Муслим].

В мусульманском обществе ни один нуждающийся, который не может работать по состоянию здоровья, или работающий, но получающий очень маленькую заработную плату,

не остаётся без помощи. Исламское государство и мусульманское общество, в частности, состоятельные мусульмане, обязаны помогать каждому бедному и нуждающемуся.

Как мы уже говорили, государство собирает закят и распределяет его среди тех, кому он предназначен. Если же закята не хватает для того, чтобы спасти бедных от нищеты, состоятельные люди спешат на помощь своим братьям по вере и, в первую очередь, своим нуждающимся родственникам, потому что ислам велит им поступать подобно аш‘аритам²², о которых Посланник Аллаха ﷺ сказал: *«Воистину, когда аш‘ариты теряют своих мужчин в сражениях или у их семей в Медине не остаётся еды, они собирают всё, что у них есть, в одну одежду, а потом делят поровну с помощью одной посуды, и они — от меня, а я — от них»* [Бухари; Муслим].

Если же богатые не спешат помогать своим бедным братьям по вере, государство должно вмешаться и обязать их выплатить столько, сколько хватит для помощи нуждающимся (см. главу «Общество взаимного обеспечения и благоденствия»).

В любом случае исламское государство несёт ответственность за всех нуждающихся и не способных работать. Оно обязано обеспечить достойную жизнь каждому, кто живёт под его сенью, поскольку ислам дал всем членам мусульманского общества право на справедливое отношение со стороны государства.

Наследование делит богатство на части. Всевышний Аллах утвердил порядок наследования, согласно которому детям, родителям, супругу или супруге и остальным родственникам умершего мусульманина достаётся оставленное им богатство. Благодаря наследованию богатство каждого человека делится на части, как только заканчивается его жизнь в этом ми-

²² А ш ‘ а р и т ы — представители одного из йеменских племен.

ре, что препятствует увеличению богатства и сосредоточению его в руках небольшого числа людей. А системы наследования, в которых всё состояние человека после его смерти достаётся старшему сыну или очень ограниченному числу наследников, напротив, способствует сосредоточению богатства в одних руках и не позволяет ему разделяться.

К наследованию добавляется ещё и завещание покойного. Всевышний сказал:

Когда смерть приближается к кому-то из вас, и он оставляет после себя добро, то ему предписано оставить завещание родителям и ближайшим родственникам на разумных условиях. Такова обязанность богобоязненных.

Сура 2 «Корова», аят 180

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدُكُمْ
الْمَوْتُ أَنْ تَرَكُوا خَيْرًا لَوَصِيَّةٍ
لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ
حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Некоторые из наших праведных предшественников вывели из упомянутого аята закон об «обязательном завещании», который убергает внуков от лишения наследства в случае смерти их родителей при жизни их дедов.

Уникальная система наследования ислама — эффективное средство поддержания социального равновесия в мусульманском обществе без вмешательства правящей власти, которое обычно вызывает у людей негативные чувства, поскольку каждому человеку дорого его имущество, и он не желает расставаться с ним. А при разделе наследства богатство одного человека делится на несколько частей, но при этом никто не чувствует недовольства, потому что такое деление справедливо, и каждый приобретает, а не теряет, причём дозволенным путём. Разница между Шариатом Всевышнего и законами, которые придумывают люди, огромна:

**Такова религия Аллаха!
А чья религия может быть
лучше религии Аллаха? Ему
одному мы поклоняемся...**
Сура 2 «Корова», аят 138

صِبْغَةَ اللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ
صِبْغَةً وَنَحْنُ لَهُ عِبِيدُونَ

7. Планирование увеличения и развития производства. Мусульмане должны всесторонне изучать экономическую ситуацию, чтобы на основе полученных данных разработать план по улучшению качества и увеличению объёма производимой продукции. Кроме того, они должны наладить экономическое взаимодействие между мусульманскими странами, которое позволит им обеспечивать себя всем необходимым самостоятельно. Мусульмане должны стремиться очистить экономику и все её средства от запретного и нежелательного.

Основные отличия экономики мусульманского общества от любой другой

Ислам уделяет много внимания экономике. Он создал справедливую и гармоничную систему и сделал имущество средством к существованию. Всевышний Аллах сказал в ясном аяте Своей Книги:

**Не отдавайте неразумным
людям вашего имущества, ко-
торое Аллах сделал средством
вашего существования...**
Сура 4 «Женщины», аят 5

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ
الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا

Всевышний сделал одним из столпов ислама поклонение, связанное с имуществом — закят, и один из семи величайших грехов так же связан с имуществом. Это ростовщичество.

Это указывает на внимание ислама к имуществу и экономике. Однако, будучи совершенной религией, различные составляющие которой гармонично дополняют друг друга, ислам не превратил имущество в божество, к которому устремляются все помыслы человека. Ислам уделяет внимание имуществу и поклонению, ради которого сотворён человек, в той мере, в которой они того заслуживают.

Всевышний Аллах сказал:

Я сотворил джиннов и людей
только для того, чтобы они
поклонялись Мне.

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا
لِيَعْبُدُونِ

Сура 51 «Рассеивающие прах», аят 56

Это поклонение включает все виды деятельности человека — физическую, духовную, общественную, мыслительную, при наличии соответствующего намерения (см. главу «Общество поклонения Одному лишь Аллаху»).

Человек — не животное, которого заботит только его пропитание, как думают материалисты. Они утверждают, что единственное, о чём думает человек, — это удовлетворение плотских желаний и обогащение.

Человек — творение Всевышнего, состоящее из тела, разума и духа, и у каждого из трёх его составляющих есть определённые потребности. Истинный мусульманин, который живёт по законам своей религии, знает, как создать гармонию и равновесие между потребностями тела, разума и духа и удовлетворять их, не ущемляя право ни одного из них. Когда он думает об имуществе, приумножает его и расходует, он руководствуется Книгой Всевышнего Аллаха и Сунной Его Пророка ﷺ. Поэтому мусульманское общество, соблюдающее законы Шариата Всевышнего, — общество по-настоящему справедливой и сбалансированной экономики. Это общество, уважающее

частную собственность, не выходящую за рамки дозволенного, общество, в котором постоянно сближаются богатые и бедные, общество, которое запрещает изнеженность, роскошь, высокомерие и гонит прочь бедность и нищету. Это общество, которое запрещает ростовщичество, обман, монополию, приобретение имущества запретным путём и эксплуатацию, общество, в котором нет людей, просящих подаяния на улице, питающихся отходами из мусорных контейнеров, нагих, босых, с заплётёнными лицами и опущенными взорами. Любое общество, в котором есть хоть что-то из перечисленного — несправедливое и далёкое от ислама.

Глава двенадцатая

Общество знания и дела

Ни одно общество никогда не ценило знание так, как ценят его мусульмане, живущие по законам своей истинной религии, потому что ислам вменил приобретение знаний в обязанность каждому мусульманину. Посланник Аллаха ﷺ сказал: *«Приобретение знаний — обязанность каждого мусульманина»* [Ибн Маджа].

Ислам — религия знания, и знание — одна из важнейших ценностей, принесённых исламом человечеству. Именно знание возвышает людей, превознося их над остальными творениями. Всевышний Аллах даровал Адаму превосходство над ангелами, наделив его знанием, после того, как сообщил им о том, что Он собирается поставить наместника на земле из числа людей — Адама, — и повелел им пасть ниц перед ним. Ангелы сказали:

«Неужели Ты поселишь там того, кто будет распространять нечестие и проливать кровь, тогда как мы неустанно восхваляем Тебя и освящаем?» Он сказал: «Воистину, Я знаю то, чего вы не знаете».

أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا
وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ
بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي
أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿١٢٠﴾

Он научил Адама всевозможным именам, а затем показал их [творения, наречённые именами] ангелам и сказал: «Назовите мне их имена, если вы говорите правду».

Они ответили: «Пречист Ты! Мы знаем только то, чему Ты научил нас. Воистину, Ты — Знающий, Мудрый».

Он сказал: «О Адам! Поведай им об их именах». Когда Адам поведал им об их именах, Он сказал: «Разве Я не говорил вам, что знаю сокровенное на небесах и земле, и знаю, что вы совершаете открыто и что вы утаиваете?»
Сура 2 «Корова», аяты 30–33

Ислам очень высоко ценит знание, и первым аятом, ниспосланным из Корана, были Слова Всевышнего: «Читай во Имя твоего Господа, Который сотворил всё сущее» (сура 96 «Сгусток крови», аят 1).

Благородный Коран сделал знание основой превосходства людей друг над другом: «Скажи: “Неужели равны те, которые знают, и те, которые не знают?” Воистину, поминают назидание только обладающие разумом» (сура 39 «Толпы», аят 9).

Ислам возвысил учёных, богобоязненность которых увеличивается благодаря их знанию: «Боятся Аллаха среди Его рабов только обладающие знанием...» (сура 35 «Творец», аят 28).

وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ
عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ
أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَٰؤُلَاءِ إِنْ كُنْتُمْ
صَادِقِينَ ﴿٣٠﴾

قَالُوا سُبْحٰنَكَ لَا عِلْمَ لَنَا بِإِلَّا
مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ
الْحَكِيمُ ﴿٣١﴾

قَالَ يَتْلُوا آدَمُ أَنْبِئُهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ فَلَمَّا
أَنْبَأَهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ قَالَ أَلَمْ أَقُلْ
لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ غَيْبَ السَّمٰوٰتِ
وَالْأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا
كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ ﴿٣٢﴾

Когда Сафван ибн ‘Усаль аль-Муради ﷺ пришёл в мечеть к Пророку ﷺ и сказал ему: «О Посланник Аллаха, воистину, я пришёл для того, чтобы приобрести знание», — Пророк ﷺ сказал ему: *«Добро пожаловать искателю знания... Воистину, ангелы укрывают своими крыльями ищущего знания, а потом становятся один над другим, пока не достигнут нижнего неба, потому что они любят то, что он ищет»* [Ахмад; Табарани; Ибн Хиббан].

Любовь мусульман к знанию

Мусульмане всегда приобретали знание с невиданным усердием и не переставали учиться даже тогда, когда, казалось бы, ими уже были достигнуты все высоты. Они считали, что постоянное повторение освежает знание, делает его живым, а если его не применять и не повторять, оно умирает и теряется. До нас дошло множество высказываний выдающихся мусульманских учёных, указывающих на то, как они уважали и ценили знание и как стремились постоянно увеличивать свои познания в той или иной области и не забывать уже изученное. Их заветным желанием было пить из чистого источника знаний всю жизнь.

Имам Ибн ‘Абд-аль-Барр передаёт от Ибн Абу Гассана: «Ты остаёшься учёным до тех пор, пока продолжаешь учиться, а прекратив учиться, ты снова становишься невеждой».

Имам Малик сказал: «Обладающий знанием ни в коем случае не должен прекращать учиться».

Имamu ‘Абдуллаху ибн аль-Мубараку сказали: «До каких пор ты будешь искать знание?» Он ответил: «До смерти. Ведь может быть, я ещё не записал слово, которое принесёт мне пользу» [Сийар].

А Абу ‘Амра ибн аль-А‘ля спросили: «До каких пор человек остаётся пригодным для поиска знаний?» Он ответил: «До тех пор, пока он остаётся пригодным для жизни».

А имам Суфьян ибн 'Уяйна замечательно ответил на вопрос: «Кто больше всего нуждается в знании?» Он сказал: «Самый знающий из людей». Его спросили: «Почему?» Он ответил: «Потому что ошибка, допущенная им, хуже ошибки любого другого» [Джами' байан аль-'ильм].

Имаму Фахруддину ар-Рази, известному комментатору Корана, выдающемуся учёному, автору многих книг и величайшему знатоку догматической философии и других наук своей эпохи, скончавшемуся в 606 году хиджры, Всевышний Аллах даровал такое знание и известность, что учёные стекались к нему со всех концов любой области или города, которые он посещал.

Когда имам ар-Рази прибыл в город Марв, к нему пришло множество учёных и искателей знания, чтобы учиться у него. Они считали честью для себя встретиться с великим учёным. Среди искателей знания был юноша, которому не было ещё и двадцати лет. Он прекрасно знал родословные разных людей и племён. Имам ар-Рази, который не очень хорошо знал эту науку, заметил его и попросил, чтобы тот учил его. Великий учёный не видел ничего постыдного в том, чтобы учиться у этого юноши. Он посадил его на место учителя, а сам сел в позу ученика, проявляя скромность, которая лишь украсила жизненный путь имама и ничуть не уменьшила его авторитета.

Этот случай описан историком Якутом аль-Хамви в его книге «*Му'джам аль-удаба* = Справочник литераторов», в биографии 'Азизуддина Исма'иля ибн аль-Хасана аль-Марвази аль-Хусейни. Якут встречался с ним и общался и записал его подробную биографию. Он пишет: «'Азизуддин рассказал мне, что однажды имам ар-Рази прибыл в Марв, а он в то время был уже известным, авторитетным и выдающимся учёным, к которому относились с глубоким уважением и почтением, и никто не решался тягаться с ним в знании — настолько великим он был. Однажды

я зашёл к нему, после чего стал приходить к нему, чтобы читать ему, и в один из дней он сказал мне: “Я хочу, чтобы ты написал для меня книгу о родословной потомков Абу Талиба, чтобы я мог учиться по ней. Я не хочу оставаться в неведении относительно этой науки”. Я сказал: “Вы хотите, чтобы я составил её в виде генеалогического древа или в виде обычного текста?” Он ответил: “Если она будет в виде генеалогического древа, её будет трудно заучивать, а я хочу иметь что-то, что можно было бы выучить наизусть”. Я сказал: “Слушаю и повинуюсь!” Я отправился домой, составил для него книгу и назвал её “Аль-Фахри”. Я принёс ему книгу и он, взяв её, поднялся с подушки, на которой сидел во время преподавания, сел на циновку и сказал мне: “Сядь на эту подушку”. Мне показалось это неудобным, и я сказал ему: “Ведь я ваш слуга”. Тогда он упрекнул меня и сказал, повысив голос: “Садись туда, куда я велел тебе!” Аллах свидетель, в этот момент сердце моё наполнилось благоговейным страхом перед ним, и я, не решаясь возразить, выполнил его приказание. Затем он начал читать вслух эту книгу, сидя напротив меня и спрашивая меня о том, что ему было непонятно, пока не дочитал её до конца. После этого он сказал мне: “А теперь садись куда пожелаешь, ибо, воистину, это — наука, и ты — мой учитель в ней. Я приобретаю знание, учась у тебя, и правила хорошего тона требуют, чтобы ученик сидел перед учителем вот так”. После этого я встал с его места, уступив ему его, а сам сел на своё прежнее место и начал читать ему».

Якут приводит эту историю и пишет далее: «Воистину, это величайшее проявление благовоспитанности, особенно когда так поступает человек, занимающий столь высокое положение».

Было ли что-то дороже и выше знания для этих великих и благородных учёных? Посмотрите, как они ценили знание... И нам, их последователям, следовало бы брать с них пример.

Поиск знания — обязанность мусульманина

Учёные ислама согласны в том, что есть знание, приобретение которого является обязательным (*фард ‘айн*) для каждого мусульманина. Это изучение религиозных норм, понимание ‘акиды и знание обрядов поклонения. Приобретение другого знания является коллективной обязанностью (*фард кифайя*). Это изучение различных наук, как религиозных, так и светских, а также приобретение профессий, в которых нуждается мусульманское общество.

Обязанность мусульманской общины будет выполнена, когда у мусульман будет достаточно специалистов во всех областях. Тогда с неё снимется грех. Если же община не будет готовить учёных и специалистов для покрытия своих нужд и останется обузой для других, на всю общину ляжет грех, и, в первую очередь, на правителей, учёных, мыслителей и интеллигентов.

Усилия, приложенные мусульманскими учёными ради приобретения знаний

Ислам побуждает своих последователей приобретать знание и превозносит учёных. Поэтому искатели знания не жалели сил и средств на своём нелёгком пути. Их настойчивость, упорство и усердие было воистину уникальным. Таких искателей знания не было ни в одном народе, ни в одной общине на протяжении всей истории человечества.

Выдающийся учёный, шейх ‘Абд-аль-Фаттах Абу Гудда (да помилует его Аллах) написал книгу «Сафахат мин сабр аль-уляма аля шадаид аль-‘ильм ва ат-тахсылъ» («Терпение учёных в приобретении знания»). В ней рассказывается о многих учёных, которые отправлялись в далёкие путешествия ради

приобретения знания в те времена, когда лучшим средством передвижения даже для самых состоятельных людей были верховые животные, а бедные и вовсе передвигались пешком. Однако этих учёных не останавливали ни тяготы пути, ни холод, ни зной. Ради приобретения знания они претерпевали столько трудностей, что многим истории, приведённые в этой книге, кажутся выдуманными, фантастическими.

Давайте познакомимся с несколькими историями из этой книги, которые покажут нам, как учёные преодолевали огромные расстояния ради приобретения знания, и как радость от достижения цели заставляла их забыть обо всех трудностях путешествия.

1. История Баки ибн Мухляда аль-Андалюси (ум. в 276 году). Это — удивительная история андалусского учёного, который пешком отправился на Восток, чтобы встретиться с имамом Ахмадом ибн Ханбалем. Добравшись до места своего назначения, Баки увидел, что имам Ибн Ханбаль под арестом и людям не позволяют встречаться с ним. Однако он не отчаялся и в конце концов нашёл способ пробраться к нему и перенять от него знание. Таким был учёный и имам Баки ибн Мухляд аль-Андалюси. Когда ему было около двадцати лет, он отправился пешком в Багдад ради того, чтобы учиться у имама Ахмада.

Он рассказал: «Когда я подошёл уже близко к Багдаду, до меня дошло известие об испытании, которое выпало на долю имама Ахмада, и о том, что людям запрещают видеться с ним и учиться у него. Я оставил вещи на постоялом дворе и отправился в большую мечеть, чтобы присоединиться к кружкам учеников и послушать, что они изучают...

Меня подвели к кружку благородного учёного, и я увидел перед собой человека, который говорил об учёных, давая одним хорошую оценку, а другим — плохую. Я спросил сидевшего возле меня: «Кто это?» Он ответил: «Яхья ибн Ма'ин».

Потом Баки задал Яхйе несколько вопросов, в том числе и об имаме Ахмаде ибн Ханбале. Яхья посмотрел на него с удивлением и сказал: «Мне ли говорить об Ахмаде ибн Ханбале?! Воистину, он — имам мусульман и лучший из них!»

Баки рассказывает: «Затем я отправился на поиски того, кто мог бы показать мне дом Ахмада ибн Ханбаля. Когда мне показали его дом, я постучал в дверь. Открыл незнакомый человек, который посмотрел на меня. Я сказал: “О Абу ‘Абдуллах! Я странник, и я здесь впервые. Я пришёл сюда для того, чтобы изучать хадисы и Сунну, и я пришёл именно к тебе”. Он сказал мне: “Пройди в коридор, чтобы тебя не увидели. Откуда ты?” Я ответил: “С Дальнего Магриба”. Он уточнил: “Из Африки?” Я ответил: “Из мест, которые дальше. Мою страну отделяет от Африки море. Я пришёл из Андалусии”. Он сказал мне: “Да, ты действительно прибыл из дальних краёв, и нет для меня ничего желаннее, чем помогать тебе подобным... Однако с некоторого времени постигло меня то, о чём ты наверняка уже слышал”. Я сказал: “Да. Я узнал об этом, когда был уже на подходе к Багдаду”. Потом я сказал: “О Абу ‘Абдуллах, я здесь впервые и меня никто не знает. И если ты разрешишь мне, я буду приходить к твоему дому каждый день в одежде просящего подавание, и даже если каждый день ты будешь пересказывать мне один хадис, этого будет достаточно для меня”. Он сказал: “Хорошо. Только при условии, что ты не будешь появляться в кружках учёных и у знатоков хадисов”. Я сказал: “Хорошо, я согласен соблюдать это условие”.

Каждый день я брал посох, оборачивал голову куском ткани, клал в рукав бумагу и чернильницу и, подойдя к его двери, кричал: “Стремитесь к награде, да помилует вас Аллах!” — и он выходил ко мне, закрывал дверь дома и пересказывал мне один, два, три и более хадисов. В конце концов у меня собралось около трёхсот хадисов.

Я продолжал учиться у него до тех пор, пока не умер притеснявший его. После него правителем стал приверженец

Сунны, и Ахмад ибн Ханбаль вновь предстал перед людьми, и его звезда взошла. К нему стали приезжать с разных концов света, однако он никогда не забывал о моём терпении. Когда я приходил к нему, он всегда освобождал для меня место в своём кружке и сажал меня возле себя, после чего говорил знатокам хадисов: «Это — настоящий искатель знания» — после чего рассказывал им нашу с ним историю. Он читал хадисы мне, а я — ему».

Баки рассказывает, что однажды он заболел и не посещал кружок имама Ахмада в течение нескольких дней. Узнав о его болезни, имам навестил его в его жилище. Все обитатели постоянного двора зашевелились, услышав о приходе имама Ахмада, и он услышал, как они говорят: «Вот он! Смотрите на него! Прибыл имам мусульман!» Хозяин постоянного двора бросился к Баки и сказал ему: «Имам мусульман пришёл навестить тебя!» Имам Ахмад вошёл и сел у изголовья Баки. Дом наполнился его учениками. Места для всех не хватало, поэтому они вошли и остались стоять, держа в руках перья. Имам Ахмад обратился к Всевышнему Аллаху с мольбой об исцелении для Баки, сказав: «Да дарует Аллах тебе благополучие, и да устранил он твою болезнь Своей исцеляющей Десницей!» Баки рассказывает: «И я видел, как зашевелились перья, записывая сказанное им».

После ухода имама Ахмада хозяин постоянного двора и остальные его обитатели заботились о Баки и прислуживали ему, приносили постель, одеяла и лучшую еду. Баки рассказывает: «Они ухаживали за мной лучше, чем моя собственная семья, если бы она была рядом, а всё потому, что этот праведный человек навестил меня».

2. Поездки Ибн аль-Мукри Мухаммада ибн Ибрахима аль-Асбахани (ум. в 381 году). Этот учёный и имам сказал: «Я объехал Восток и Запад четыре раза».

Он также сказал: «Я прошёл ради списка аль-Муфаддала ибн Фадали аль-Мисри, в котором было несколько хадисов,

семьдесят мархалей²³, а если бы этот список предложили пекарю за лепёшку, он не стал бы покупать его... И я посещал Иерусалим десять раз». Родиной этого учёного был Исфахан.

3. Поездки Абу ‘Абдуллаха ибн Манды (Мухаммада ибн Исхака) (ум. в 395 году). Аз-Захаби упоминает в его биографии о том, что он учился у тысячи семисот шейхов и написал своей рукой столько книг, сколько способны увезти несколько верховых животных.

Он вернулся из далёкого путешествия, и с ним было несколько верблюдов, навьюченных книгами. Говорят, что их было сорок. До нас также дошло сообщение о том, что никто во всей мусульманской общине не слышал столько, сколько слышал он, и не собрал столько знания, сколько собрал он. Он отправился в Нейсабур, затем в Бухару, когда ему было всего двадцать лет, а вернулся домой, когда ему исполнилось шестьдесят пять, проведя сорок пять лет в путешествиях, и сам он сказал о себе: «Я дважды объехал Восток и Запад».

4. Путешествия имама Абу Са‘да ас-Сам‘ани (ум. в 562 году). Он объехал столько стран и городов, что истории его путешествий кажутся взятыми из сказки. Он путешествовал в течение двадцати лет, не зная усталости, охваченный жаждой познания. Он учился у одного шейха, потом отправлялся к следующему. Знание было его главной целью и заветной мечтой, и ради него он терпеливо переносил все тяготы пути. И его поездки принесли щедрый плод: он стал выдающимся, не знавшим равных учёным...

Он родился в Марве, в семье учёных, и его предки и потомки могли служить примером для учёных и заслужен-

²³ Расстояние, которое проходит караван от привала до привала. Приблизительно 35–40 километров.

ных людей. Он объехал Хорасан, Асбахан, побывал в Ираке, Хиджазе, Шаме, Табаристане, Нейсабуре и его окрестностях и в Харе и его окрестностях, а также в Балхе, Самарканде и Бухаре. Кроме того, он посещал Иерусалим, которым в те времена владели христиане, и дважды совершил хадж. Он учился у семи тысяч шейхов — столько учителей не было ни у кого, кроме него.

Это лишь несколько примеров того, какие невероятные усилия прикладывали мусульманские учёные ради приобретения знания. Им помогло то, что исламское государство с запада до востока и с юга до севера было общим домом этих учёных-путешественников. Они переезжали из одной области в другую, приобретая знания в мечетях и школах, учась у шейхов и учёных подобно тому, как сегодня ученики в школе переходят из одной классной комнаты в другую. В те времена на их пути не возникало никаких преград. Не было границ, виз и паспортов, и для перемещения из одной страны в другую не требовались документы и разрешения. Людей не заботили такие понятия, как национальность и гражданство, поскольку у всех учёных и искателей знания была одна национальность — ислам, и каждый желающий имел возможность встретиться с тем учёным, от которого он хотел перенимать знание.

В те времена путешествия в поисках знания были привычным явлением и даже считались непременным условием для настоящего учёного. Сами учёные говорили: «Кто не путешествовал, его знанию не стоит доверять». Они отправлялись в разные области и города, мечети и школы были для них сокровищницами знания. Куда бы они ни приехали, их везде радушно встречали братья по вере. Искатели знания путешествовали по земле, встречаясь с тысячами шейхов и учёных, приобретая разнообразные познания и сочиняя научные труды, в которых мы и по сей день находим столько полезного, интересного и удивительного.

Путешествия в поисках знаний, которые предпринимали наши праведные предшественники, — одна из особенностей мусульманской общины. Человечество не знало ничего подобного в прошлом. Едва взошло солнце ислама, как к Пророку ﷺ прибыла группа молодых людей, ищущих знание. Малик ибн аль-Хувейрис передаёт: «В своё время я пришёл к Пророку ﷺ с несколькими людьми из нашего племени, и мы прожили у него двадцать дней. Он был добр и мягок с нами, увидев же, что мы стали тосковать по своим семьям, сказал: *“Возвращайтесь к вашим родным и живите с ними, учите их религии и велите им [соблюдать её установления], и совершайте молитву так, как вы видели, что совершаю её я. А когда [в пути] настанет время молитвы, пусть один из вас произнесёт азан, и пусть старший из вас руководит вашей молитвой”*» [Бухари].

После кончины Пророка ﷺ сподвижники и их последователи также путешествовали в поисках знаний и были уникальным явлением в истории народов и обществ. Множество рассказов о них можно найти в книгах о передатчиках хадисов, а также в жизнеописаниях сподвижников и других выдающихся мусульман и книгах по истории. Особенно много путешествовали учёные, собиравшие хадисы. Они преодолевали огромные расстояния и переносили немало трудностей ради того, чтобы услышать один-единственный хадис из уст его передатчика.

Ислам открыл все двери перед искателями знания

Ислам привил своим последователям любовь к знанию. Он побудил их искать знание, объявив, что приобретение знаний является обязанностью каждого мусульманина. Более того, ислам предоставил каждому желающему возможность приобретать знание и сделал обучение других поклонением Всевыш-

нему, позволив каждому мусульманину беспрепятственно посещать различные уроки и собрания, на которых передаётся полезное знание, причём обучение всегда было безвозмездным. Мечети всегда были местом обучения, и каждый мусульманин имел возможность прийти в мечеть и получить пользу от проводимых в ней уроков, и никто не мешал ему и не смотрел, чернокожий он или белокожий, араб или неараб, местный или чужеземец. Ислам обязал каждого из них посещать мечеть как минимум пять раз ежедневно — для совершения обязательной молитвы вместе с общиной.

Посмотрите, какая огромная разница между этим обучением, доступным всем и каждому, и современными университетами, в которые может поступить далеко не каждый, потому что они налагают на желающих учиться множество ограничений и ставят им множество условий, особенно иностранным студентам.

Ценность времени в жизни мусульманских учёных

История запечатлела для нас не только уникальное упорство и усердие мусульманских учёных в приобретении знания, но и то, как они ценили своё время и как старались не потерять напрасно ни одной минуты. Искатели знания считали время величайшей милостью Всевышнего и благом, ценность которого осознают лишь немногие разумные и выдающиеся люди, и только им удаётся использовать своё время должным образом.

Коран и Сунна уделяют немало внимания времени. Во-первых, в Коране разъясняется важность и огромное значение времени в жизни человека и говорится о том, что время является одной из величайших милостей Аллаха и Его бесценным даром нам:

Он — Тот, Кто чередует ночь
и день для тех, кто желает
помнить и благодарить.
Сура 25 «Различение», аят 62

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ
خِلْفَةً لِّمَن أَرَادَ أَنْ يَذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ
شُكُورًا

Для того чтобы показать, какое огромное значение имеет время, Всевышний поклялся некоторыми периодами этого времени в начале нескольких мекканских сур. Например, Он поклялся днем, ночью, утром, предвечерним временем. Всевышний Аллах сказал:

Клянусь ночью, которая по-
крывает землю!

وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَىٰ

Клянусь днем, который сияет
светом!
Сура 92 «Ночь», аяты 1–2

وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّىٰ

Клянусь зарёю!

وَالْفَجْرِ

Клянусь десятью ночами!
Сура 89 «Рассвет», аяты 1–2

وَلَيَالٍ عَشْرٍ

Клянусь утром!

وَالضُّحَىٰ

Клянусь ночью, когда она
густеет!
Сура 93 «Утро», аяты 1–2

وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ

Клянусь предвечерним
временем,

وَالْعَصْرِ

что люди несут убытки.
Сура 103 «Предвечернее время», аяты 1–2

إِنَّ الْإِنْسَانَ لِفِي خُسْرٍ

Все толкователи Корана — да и простые мусульмане тоже — знают, что если Аллах клянётся каким-то Своим творением, то цель этого — привлечь внимание людей к этому творению и показать им, как велико его значение, какую пользу оно в себе заключает и какую важную роль оно играет в жизни людей.

Сунна Пророка ﷺ подтверждает ценность времени, и то, что человеку непременно придется отвечать перед Всевышним в Судный день за то, как он это время проводил. Так, мы знаем из хадисов, что в Судный день человеку зададут четыре вопроса, два из которых имеют непосредственное отношение к времени.

Му‘аз ибн Джабаль передает, что Пророк ﷺ сказал: *«Не сойдёт раб Аллаха с места своего в Судный день до тех пор, пока не спросят его о четырёх вещах: о жизни его, как он её прожил; о молодости его — на что он её потратил; о богатстве его — как он его приобрел и на что расходовал, и о знаниях его — для чего он их использовал»* [Баззар; Табарани, хадис с достоверным иснадом].

Таким образом, человека спрашивают о его жизни в общем, и о его молодых годах в особенности. Молодость — часть жизни, однако это наиболее ценная её часть, потому что это период наибольшей активности человека и период силы между двумя периодами слабости — детством и старостью. Всевышний Аллах сказал:

Аллах — Тот, Кто создает вас из слабости [создает вас из капли или создает вас слабыми]. После слабости Он одаряет вас силой, а потом заменяет силу слабостью и сединой.

Сура 30 «Римляне», аят 54

❖ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ ضَعْفٍ ثُمَّ
جَعَلَ مِنْ بَعْدِ ضَعْفٍ قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ
مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ ضَعْفًا وَشَيْبَةً

Вспомним хадис Пророка ﷺ: *«Большинство людей не используют должным образом два блага: здоровье и свободное время»* [Бухари].

Мусульманские учёные усвоили наставления Посланника Аллаха ﷺ относительно этих важных составляющих человеческой жизни — здоровья и свободного времени. К тому же они видели вокруг себя множество людей, которые не умели правильно использовать эти два блага и растрачивали их на то, что не приносит пользы, а если бы они правильно распределяли своё время и использовали своё здоровье, трудясь и приобретая знание, они получили бы огромную пользу.

Поэтому мусульманские учёные были для остальных людей прекрасным примером того, как нужно беречь своё время и наполнять его благами делами и, прежде всего, приобретением знаний.

Имам Ибн Джарир ат-Табари, шейх толкователей Корана, историков и хадисоведов, был истинным чудом в упорядочивании своего времени и распределении его между принятием пищи, сном, бодрствованием, молитвой, сочинением научных трудов и чтением. До конца своей жизни он старался не терять ни минуты. Он говорил: «Человек должен приобретать знание до самой смерти».

Абу Джа'фар Мухаммад ибн Джарир ибн Язид ибн Касир ат-Табари (224–310 г. х./838–923 гг. н. э.). Родился в Табаристане. Исламский историк, толкователь Корана, факых. Много путешествовал в поисках знания. Автор двух известных трудов — «Истории» и «Тафсира». Один из величайших учёных ислама.

А имам аль-Фахр ар-Рази всегда жалел о времени, потраченном на еду, потому что время бесценно.

Врач Ибн ан-Нафис, который был лучшим знатоком медицины своей эпохи, всегда требовал, чтобы ему затачивали не-

сколько перьев, и если одно затупится, он мог сразу взять другое, не тратя время на очинку.

Шейх 'Абд-аль-Фаттах Абу Гудда (да помилует его Аллах) в своей книге «Ценность времени в жизни учёных» привёл много интересных случаев из жизни учёных, показывая, как старались они сберечь своё время, чтобы использовать его для полезной работы и созидания.

Научный склад ума

Благородный Коран сформировал у мусульманских учёных научный склад ума, отвергающий бесполезные развлечения, суеверия и всё, что противоречит морали. Он побуждал их проводить научные исследования, проверять достоверность передаваемых сообщений и следовать за научной истиной, а не за предположениями, пристрастиями и обычаями. Мусульманские учёные жили в такой атмосфере, благодаря которой они приобрели присущие им свойства и отличительные особенности.

Неразрывная связь между наукой и религией и её влияние на мусульманское общество

Мусульманским учёным помогала развиваться и углублять свои познания спокойная обстановка и предоставленная им свобода проведения научных исследований, а также то, что ислам побуждал их приобретать знание и пояснил им, что усилия, приложенные ими на этом пути, являются поклонением.

Неразрывная связь религии с наукой оказала огромное влияние на мусульманское общество, увеличивая энтузиазм и упорство искателей знания и поощряя учёных, тогда как в других обществах имело место противостояние

науки и религии. Многие мусульманские учёные были одновременно знатоками Шариата и медицины, математики, химии, физики, астрономии, географии и философии. Вспомним таких выдающихся мусульманских учёных, как Ибн Рушд, ар-Рази, аль-Хорезми, Ибн ан-Нафис, Ибн Сина, Джабир ибн Хайян.

В средневековой Европе между Церковью и учёными разгорелась настоящая война, тогда как мечеть была для мусульманских учёных на протяжении всей истории мусульманской общины самым спокойным и удобным местом для приобретения и передачи знаний.

Между шестым и двенадцатым веком Европа, погружённая во тьму невежества, переживала период «мрачного средневековья», а в это же время солнце исламской цивилизации, которая достигла своего расцвета в одиннадцатом веке, сияло над миром.

В этот период мусульманские учёные, побуждаемые исламом к приобретению знаний, изучали наследие учёных Древней Греции и Востока, развивали и дополняли уже существующие науки и создавали новые. Так исламская цивилизация заставила мир идти вперёд после того, как он в течение долгого времени оставался заложником научного наследия греков.

Именно мусульмане придумали систему десятичных дробей, используемую в настоящее время, а также систематизировали, дополнив результатами своих изысканий, алгебру, расчёт треугольников и инженерное дело. Благодаря им европейцы познакомились и с таким понятием, как ноль.

Открывая очередную страну для своей религии, мусульмане приносили с собой свою цивилизацию и науку, которые в конце концов дошли до Европы. Мусульмане открыли исламские университеты для всех стремящихся к знанию независимо от их расы, национальности и вероисповедания. Такие университеты существовали в Андалусии, Сицилии, Египте и других областях. В них не только обучали различ-

ным наукам, но и переводили труды древнегреческих философов и писали комментарии к ним.

Мусульмане собрали наследие греков и перевели его на арабский язык, уделяя огромное внимание точности перевода. Известно, что это наследие, дошедшее до Европы, было переведено сначала на арабский, а потом на латинский, и именно перевод на арабский уберёг его от исчезновения.

Мусульмане доказали несостоятельность многих греческих идей и теорий и внесли много нового в философию, химию, астрономию, медицину, физику и другие науки.

Мусульмане подарили человечеству огромное научное наследие за очень короткий период времени. Оно распространилось по всему миру и побудило европейцев к изучению различных наук. Они продолжили развивать эти науки и делать открытия в различных областях, и они никогда не поднялись бы так высоко, если бы не исламская цивилизация, оставившая им бесценное знание и указавшая им путь. Это признают беспристрастные западные учёные, например, Гюстав Лебон, Дерек Старвик, Рам Ландо и профессор Зигрид Хоннекер.

Этим объясняется стремление крестоносцев ознакомиться с исламским наследием и наукой во время крестовых походов и после них и последовавшее за ним крупнейшее за всю историю человечества перемещение наследия. Тысячи уникальных и бесценных рукописей мусульман были вывезены и распределены по библиотекам и музеям Запада. Началось это перемещение с военной кампании, предпринятой Наполеоном против Египта, а продолжили её консулы, торговцы и путешественники.

Перемещение исламских рукописей на Запад дополнило трагедию Андалусии, университет, школы и библиотеки которой со множеством бесценных рукописей оказались в руках немусульман. Европейцы тратили огромные средства ради получения исламских рукописей, которые в скором времени начали изучаться в университетах Европы, и среди них известный труд по медицине «Канон врачебной науки» Ибн Сины.

Тысячи уникальных рукописей, которые являются частью исламского наследия, до сих пор находятся в библиотеках Вены, Лондона, Манчестера, Парижа, Лейдена, в России и других странах Европы и Азии.

Обязательность обучения и образовательная программа мусульманского общества

Поиск знания — обязанность каждого члена мусульманской общины, и первым аятом Корана, ниспосланным Пророку ﷺ, были Слова Всевышнего:

**Читай во Имя твоего Господа,
Который сотворил всё сущее.**

Сура 96 «Сгусток крови», аят 1

أَقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ

А учёные занимают в ней почётное место. Мусульманская община — община знания, и мусульманское общество, живущее по законам исламского Шариата, — общество знания, поэтому образование в нём должно быть обязательным как для мужчин, так и для женщин, и доступным для всех, независимо от национальности, языка и вероисповедания. На пути желающего приобрести знание в мусульманском обществе не должно возникать никаких препятствий. Ведь главная задача мусульман — донести призыв Всевышнего до людей, а одним из путей распространения призыва является обучение.

Ислам как система убеждений, свод законов и образ жизни, а также вечные человеческие ценности и нравственные принципы должен изучаться в мусульманском обществе на всех этапах обучения, начиная с детских садов и кончая университетами, и во всех видах обучения — общем и профессиональном, гражданском и военном, в форме, подходящей для каждого этапа.

В добавление к этому необходимо следить за тем, чтобы в образовательные программы на всех этапах обучения не проникали идеи, противоречащие исламу и чуждые мусульманской общине, её культурному наследию и истории. При составлении образовательных программ необходимо избегать педантизма, неестественности и крайностей. Образование в мусульманском обществе должно формировать у человека научный склад ума, заставляющий его отстаивать своё «я» и не приемлющий слепого подражания.

Выбор учителей и воспитателей

Мусульмане должны строго следить за качеством образования. Для этого необходимо тщательно отбирать квалифицированных и опытных учителей и воспитателей. Это должны быть люди, знающие, как воспитать в ученике сильную личность, укрепить его веру, привить ему различные достойные качества. Учителя и наставники должны помогать своему воспитаннику стать полезным членом общества, умеющим превращать услышанные в аудитории и почерпнутые из книг принципы и идеи в реальность и переводить теоретические знания в практическую форму.

Несомненно, воспитание и обучение может быть успешным только в том случае, если им будут заниматься люди, способные формировать поколения. Япония поняла это ещё в самом начале своего подъёма. Она уделила огромное внимание сектору образования и назначила талантливым и способным учителям почти такую же зарплату, как и министрам. Отбор учителей в Японии был очень строгим, и к работе допускались только по-настоящему квалифицированные, способные люди.

Ислам уделяет воспитанию и образованию огромное внимание, потому что обучение — самый действенный способ

правильно сформировать личность человека. Всевышний Аллах, Его ангелы и все творения оказывают почтение воспитателям и учителям. Пророк ﷺ сказал: *«Воистину, Аллах, и ангелы Его, и обитатели небес и земли, и даже муравей в своей норке и даже кит в море призывают благословения на тех, кто обучает людей благу!»* [Тирмизи].

Цель обучения — формирование достойного и праведного человека

Правильное формирование личности очень важно, потому что оно дарит миру ещё одного человека, который в своей жизни руководствуется принципами и идеалами, которые даровал нам Всевышний Аллах. Он не проявляет беспечности и не следует за своими страстями, и он делает добро людям и старается принести пользу обществу. Он всегда придерживается истины, отстаивает её и призывает к ней людей. Он терпелив, не поступает своими принципами и ценностями, зная, что они истинны, что бы ни случилось и какие бы трудности, искушения и препятствия ни возникли на его пути. Это человек, которого Всевышний описал в суре «Предвечернее время»:

Клянусь предвечерним
временем,

وَالْعَصْرِ ۝

что люди несут убытки,

إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُفٍ ۝

кроме тех, которые уверовали,
совершали благие дела,
заповедали друг другу истину
и заповедали друг другу терпение!

إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا
الصَّالِحَاتِ وَتَوَّصَوْا بِالْحَقِّ

وَتَوَّصَوْا بِالصَّبْرِ ۝

Сура 103 «Предвечернее время», аяты 1–3

Равные возможности в получении образования

Перед этим праведным и достойным человеком должны распахнуться все двери обучения, чтобы он мог войти в какие пожелает или в те, которые ему подходят. В мусульманском обществе, живущем по законам Всевышнего Аллаха, это право предоставляется каждому. Сегодня мы называем это принципом равенства возможностей. Каждый член мусульманского общества имеет возможность занять достойное место, прикладывая усилия, трудясь и повышая свою квалификацию, не встречая на своём пути препятствий в виде бедности, происхождения, влияния, партийности или обязанности принадлежать к определённому кругу людей. Он имеет право выбрать любую область знания — теоретическую или прикладную, религиозную или мирскую, гуманитарную, техническую или естественнонаучную. Однако выбранная специальность должна подходить ему, и он должен постоянно приобретать знание по ней. Всевышний Аллах сказал:

...и говори: «Господи! Приумножь мои знания».

Сура 20 «Та Ха», аят 114

 وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا

Особенности обучения в мусульманском обществе

Образование в мусульманском обществе подчинено культуре ислама. И обучение на любом этапе и в любой форме имеет исламский оттенок и постепенно формирует мусульманскую личность. Образование в мусульманском обществе всегда даёт желанные результаты в подготовке поколений мусульманской общины, которые будут строить жизнь в мусульманских обществах так, как

велит ислам, и нести миру исламский призыв — милость, с которой Всевышний Аллах направил к нам Своего Посланника ﷺ.

Всевышний сказал:

**Мы отправили тебя только
в качестве милости к миру.**

Сура 21 «Пророки», аят 107

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً

لِّلْعَالَمِينَ

Научные энциклопедии в мусульманском обществе

Учёные из числа наших праведных предшественников обогатили науку и оставили последующим поколениям сокровищницы знания, собрав его в бесчисленное множество книг, которыми наполнена исламская библиотека. Для того чтобы сделать это знание более доступным, необходимо было упорядочить его и создать сборники и энциклопедии. Мусульманам нужна была общая энциклопедия исламских наук, энциклопедия хадисов с разделением по темам, оглавлением, облегчающим пользование материалом, и, наконец, строгим отбором хадисов, позволяющим исключить присочинённые. Они также нуждались в энциклопедии фикха с разъяснением всех мазхабов и школ, включающей новейшие исследования в области фикха. Им нужна была энциклопедия истории, в которой были бы собраны исключительно достоверные сообщения с проверенными цепочками передатчиков о жизни разных народов. Мусульманам также нужна была энциклопедия научных открытий и энциклопедия, в которой рассказывалось бы о вкладе исламской цивилизации в наставление человечества на прямой путь, в науку и упорядочивание жизни людей. И мусульманские учёные проделали огромную работу, чтобы обеспечить себя и своих единоверцев тем, в чём нуждались.

Приобретение и обновление

Особенностью мусульманского общества является совмещение приверженности принципам с гибкостью. Оно крепко держится за свои убеждения и основные положения своей религии, и в то же время оно призывает мусульман перенимать у других полезное знание. Вспомним слова Посланника ﷺ: *«Мудрость — заблудшая овца мусульманина: где бы он ни нашёл её, он всегда имеет больше прав на неё»* [Тирмизи; Ибн Маджа].

Мусульмане должны способствовать прогрессу своего общества, приобретая любое новое знание, приносящее пользу, если в их обществе его ещё нет, и пользуясь достижениями других цивилизаций. Это — коллективная обязанность (*фард kifайа*). Мусульмане должны уделять большое внимание научным исследованиям и тратить достаточно средств на развитие различных областей науки, как поступают современные развитые государства.

В прошлом у мусульман была великая цивилизация, и Запад перенимал их знания и достижения их цивилизации, а потом факел цивилизации и материальной культуры перешёл от мусульманского Востока к Западу, и сегодня мусульманское общество вынуждено снова перенимать знание у Запада. Что ж, такова жизнь... Всевышний Аллах сказал: *«Мы чередуем дни [счастье и несчастье] для людей...»* (сура 3 «Семейство 'Имрана», аят 140).

Мусульмане, где бы они ни были, обязаны трудиться ради возвращения величия, которое даровал им Аллах, для того, чтобы им не пришлось обращаться за помощью к другим. И если они не сделают этого, на них ляжет грех.

Групповой иджитihad

Сегодня велика потребность в групповом иджитhаде, который осуществляла бы группа самых авторитетных и обладающих

наибольшим знанием учёных мусульманского мира. Они должны разъяснять точку зрения ислама в различных вопросах современности. Индивидуального иджтихада выдающихся учёных ислама недостаточно, потому что он не способен придать высказанному мнению такую силу, которую придаёт ему групповой иджтихад.

Этот иджтихад должен иметь форму научных собраний или съездов, которые должны руководствоваться только знанием и мнением избранных из числа авторитетных учёных, известных своими глубокими познаниями в области религии, благонравием, богобоязненностью, добрыми делами и готовностью отстаивать истину. А внушительное наследие факихов прошлого станет для этих учёных прекрасным запасом и лучшим помощником. Их мнения, высказанные после обсуждения, дискуссий и исследований, будут законом для мусульманской общины подобно согласному мнению учёных (*иджма'*).

Деятельность в мусульманском обществе

За знанием следует действие, поскольку оно является плодом и результатом знания, и не может быть знания без действия. От членов мусульманского общества требуется совершать действия определённого рода, а именно — благие дела, которые являются постоянным спутником веры. В Коране есть десятки аятов, в которых вера и благие дела упоминаются друг за другом.

Всевышний сказал:

Тех, которые уверовали и совершали благие дела, Милостивый одарит любовью.

Сура 19 «Марьям», аят 96

إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا
الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ

А тех, которые уверовали
и совершали благие дела, Ал-
лах введёт в Райские сады...

Сура 22 «Хадж», аят 14

إِنَّ اللَّهَ يُدْخِلُ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا
الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ

Тем, которые уверовали
и совершали праведные де-
яния, уготованы прощение
и щедрый удел.

Сура 22 «Хадж», аят 50

فَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ
هُم مَّغْفِرَةٌ وَّرِزْقٌ كَرِيمٌ ﴿٥٠﴾

Благие дела — это действия, которые приносят людям поль-
зу в их религиозной и мирской жизни. Они могут быть полез-
ными для отдельного человека или для целого общества. Они
включают поклонение (*‘ибадат* — عبادات) и человеческие взаи-
моотношения (*му‘амалят* — معاملات).

Благие дела должны совершать не только обладающие
знаниями, но и простые мусульмане. Это — главный крите-
рий, по которому оценивают человека. Если польза, которую
человек принёс своими делами себе, своей семье, своему обще-
ству и своим соплеменникам, перевешивает его дурные дела,
то этого человека можно считать полезным членом общества,
вносящим свой вклад в развитие и возрождение общин, наро-
дов и обществ.

Созидатели в мусульманском обществе

Одни учёные проводят дни и ночи среди книг, переходя от ис-
следования одного вопроса к исследованию другого, почти не
общаются с людьми, а свою семью видят только за обеденным
столом. А другие осознают ответственность, которую возлага-
ет на них дарованное им Всевышним знание, и распределяют
своё время между знанием и действием так, что между ними

устанавливается равновесие. Упомянутый выше второй тип является учёным-созидателем, независимо от того, в какой области знания он специализируется.

Если он — знаток Шариата, приобретение знаний не мешает ему исполнять свою обязанность по распространению знания среди людей, а также побуждать к одобряемому и удерживать от порицаемого. Это — отличительная черта учёных мусульманского общества.

Если же он — учёный в области гуманитарных или естественных наук, то чтение и опыты не отвлекают его от разъяснения научных истин, которые полезно знать как отдельным людям, так и всему обществу.

Деятельность таких учёных относится к благим делам, совершать которые побуждает нас ислам. Они — постоянные спутники веры, которые помогают верующему войти в Рай.

Все люди — как учёные, так и простые — должны трудиться и созидать, каждый — в своей области. Например, мы видим, как учёные-созидатели общаются с людьми, призывают их к благу и обучают их тому, в чём они нуждаются в своей религиозной и мирской жизни.

Что же касается простых людей, то они также должны трудиться, преобразая землю, преумножая её богатства, зарабатывая на жизнь, обеспечивая семью и расходуя на пути Аллаха.

Ислам поощряет трудящихся и побуждает к действию. Посланник Аллаха ﷺ сказал, побуждая мусульман трудиться и добывать хлеб насущный своим трудом: *«Никто и никогда не ел ничего лучше той еды, на которую он заработал трудом своих рук, и, воистину, пророк Аллаха Давуд питался тем, на что он зарабатывал трудом своих рук»* [Бухари].

Посланник Аллаха ﷺ завещал каждому человеку трудиться и приносить пользу другим до конца своей жизни: *«Если наступит Час, а в руке одного из вас будет саженец, пусть он посадит его, если успеет»* [Бухари. Адаб].

Любое дело, совершённое с правильным намерением, а также расходование на благое является поклонением и приближением к Создателю. Всевышний повелел верующим трудиться, чтобы Он увидел их дела и воздал им за них, как они того заслуживают. Всевышний сказал:

Скажи: «Трудитесь, и увидят ваши деяния Аллах, Его Посланник и верующие. Вы предстанете перед Ведающим сокровенное и явное, и Он поведает вам о том, что вы совершали».

وَقُلِ اَعْمَلُوا فَاَسِيْرَى اللّٰهُ عَمَلِكُمْ
وَرَسُوْلُهُ وَالْمُؤْمِنُوْنَ وَسُرُدُوْنَ
اِلَىٰ عِلْمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ
بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ﴿١٠٥﴾

Сура 9 «Покаяние», аят 105

Каждый член мусульманского общества обязан трудиться в соответствии со своими возможностями и способностями, внося свой вклад в развитие и возвышение общества. Мусульмане должны стараться сделать своё общество сильным, сплочённым, очистить его от порока и помочь ему обходиться своими силами, не обращаясь за помощью к другим. Мусульманское общество должно быть достойным доносить до людей Небесное послание. Оно должно быть живым доказательством величия ислама и его пригодности для любого места и времени. А мусульманское общество станет таким лишь в том случае, если мусульмане осознают величайшую ответственность, возложенную на них как наместников Всевышнего на земле. Ведь они обязаны возвышать Его Слово, соблюдать нормы Его Шариата и распространять Божественную программу, принесённую людям Кораном и Сунной.

Мусульманин должен быть активным, упорным и усердным и стараться не терять время попусту. Его деятельность должна быть упорядоченной, и за какую бы работу он ни взялся, он должен всё делать хорошо, постоянно совершенствуясь и оттачивая своё мастерство.

Стремление к совершенству

Всевышний Аллах не желает, чтобы Его рабы просто делали что-нибудь. Он требует от них всегда стремиться к совершенству, делать всё наилучшим образом, относиться к людям как можно лучше и говорить самые благие слова.

Поэтому в Коране многократно употребляются слова «наилучшее» и «лучше». Всевышний сотворил человека для того, чтобы испытать его, поэтому человек должен постоянно стремиться к совершенству и совершать лучшие из дел:

Он — Тот, Кто создал небеса и землю за шесть дней, когда Его Трон находился на воде, дабы испытать, чьи деяния будут лучше...

Сура 11 «Худ», аят 7

Воистину, всё, что есть на земле, Мы сделали украшением для неё, чтобы испытать людей и выявить, чьи деяния окажутся лучше.

Сура 18 «Пещера», аят 7

Даже спорить верующий должен наилучшим образом, особенно когда дело касается дискуссий на тему религии и призыва к исламу:

Призывай на путь Господа мудростью и добрым увещанием и веди спор с ними наилучшим образом. Воистину, твой Господь лучше знает тех, кто сошёл с Его пути,

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ
وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَكَانَ
عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ لِيَبْلُوكُمْ أَيُّكُمْ
أَحْسَنُ عَمَلًا

إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَّهَا
لِنَبْلُوهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا

ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ
وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَدِلْهُمْ
بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ
أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ

и лучше знает тех, кто следует прямым путём.

Сура 16 «Пчёлы», аят 125

﴿١٢٥﴾ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ

Истинный мусульманин в своём общении с людьми старается отвечать добром и на добро, и на зло, руководствуясь наставлениями Корана. Поступая так, он возвышается до уровня терпеливых, которым уготована великая награда:

Не равны добро и зло. Ответ на зло тем, что лучше, и тогда тот, с кем ты враждуешь, станет для тебя словно близкий любящий родственник.

وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ ﴿١٦﴾

Но не добьётся этого никто, кроме тех, кто проявляет терпение, и не будет это даровано никому, кроме обладающих великой долей.

وَمَا يُلْقِنَهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلْقِنَهَا إِلَّا ذُو حِظٍّ عَظِيمٍ ﴿١٧﴾

Сура 41 «Разъяснены», аяты 34–35

А если мусульманину вверили имущество сироты, чтобы он приумножал его и сохранял, то он будет распоряжаться этим имуществом так, чтобы принести сироте пользу и благо:

Не приближайтесь к имуществу сироты, кроме как во благо ему, пока он не достигнет совершеннолетия. И будьте верны своим обещаниям, ибо за обещания вас призовут к ответу.

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا ﴿١٧﴾

Сура 17 «Ночное путешествие», аят 34

Всевышний Аллах повелел Своему Посланнику ﷺ донести до всех мусульман, что, говоря о чём-то, вынося решение или комментируя какую-либо идею, они должны выбирать наилучшие слова:

Скажи Моим рабам, чтобы они говорили наилучшие слова, ибо шайтан вносит между ними раздор. Воистину, шайтан для человека — явный враг.

وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ
أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْزِعُ بَيْنَهُمْ
إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنْسَانِ عَدُوًّا
مُبِينًا

Сура 17 «Ночное путешествие», аят 53

Все мусульмане должны следовать наилучшему из ниспосланного им их Господом, а Всевышний призывает их в Своей Книге постоянно стремиться к совершенству:

Следуйте за наилучшим из того, что ниспослано вам вашим Господом...

وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ
مِّن رَّبِّكُمْ

Сура 39 «Толпы», аят 55

Благородный Коран призывает мусульман состязаться в благих делах и стремиться перейти не от плохого к хорошему, а от хорошего — к наилучшему.

Любое общество, которое последует этому призыву, с которым Коран обратился к верующим ещё пятнадцать веков назад, обязательно преуспеет.

Знание и действие между теорией и практикой

Глядя на вершину, подняться на которую требует от мусульман их религия, мы замечаем огромную разницу между сегод-

няшной горькой действительностью и идеалом. Мусульмане должны исправить это, приобретая знания и исполняя веления ислама.

Когда мы смотрим на мусульманские страны и сравниваем их положение с положением западных стран, нас огорчает то, что мы видим.

Мы видим отсталость, закостенелость и неподвижность в мусульманских странах и прогресс, развитие и оживление в странах Запада. Мы также видим, что восемьдесят процентов населения земли ютятся на Юге — в странах Азии, Африки, Латинской Америки, тогда как на Севере — в Европе и Америке, в развитых странах, проживает всего двадцать процентов.

Юг потребляет, а Север — производит. Большая часть населения Земли живёт на Юге в нищете и беспросветности, а меньшинство на Севере утопает в роскоши и наслаждается жизнью.

На Севере люди понимают язык чисел, умеют использовать природные богатства и развивать производство. Они деятельны, усердны и знают цену своему времени. Они уделяют много внимания научным исследованиям и тратят огромные средства на развитие науки. Их деятельность распланирована и упорядочена, они трудятся упорно и с энтузиазмом и стараются приобрести хорошую специальность, а потом постоянно повышают свою квалификацию. Они следят за качеством производимой продукции и прикладывают немалые усилия для распространения её на Юге, в том числе и в мусульманских странах.

А на Юге мы видим лень, медлительность, бездействие, трату времени, пустые и бесполезные комментарии, нежелание исполнять свои обязанности, неквалифицированность работников, нерациональное использование ресурсов и неправильное распределение сил, вследствие чего производство не развивается. Поэтому мусульманские общества называют отсталыми или развивающимися, а западные — развитыми и прогрессивными.

В мусульманском мире сегодня наблюдается отсталость, закостенелость и нежелание что-либо менять и прикладывать усилия для того, чтобы сделать жизнь лучше.

Все мы помним, как в 1956 году арабы собирались создать единый рынок. Тогда наши сердца затрепетали от радости, потому что создание общего рынка могло стать преддверием создания общей арабской родины, простирающейся от Персидского залива до океана — богатой и благоденствующей.

В том же году шесть европейских государств — Франция, Германия, Италия, Нидерланды, Бельгия и Люксембург — договорились о создании общеевропейского рынка. Многие из нас вопрошали тогда: как могут эти шесть государств, говорящие на разных языках, отделённые друг от друга горами и границами и ещё недавно воевавшие друг с другом (причём война была кровопролитной и жертвы исчислялись миллионами) договориться между собой и создать общий рынок?..

Однако впоследствии оказалось, что создание общего рынка арабов, которых объединяет религия, язык и история, — всего лишь слова и мечта, которая так и не воплотилась в жизнь, а общеевропейский рынок был создан. Его организовали упомянутые шесть государств, к которым позже присоединились ещё шесть. Результатом их общих усилий стало создание Евросоюза с единой валютой — евро.

Европейское экономическое сообщество создано в 1957 г.; в него вошли шесть государств: Франция, Германия, Италия, Бельгия, Нидерланды, Люксембург. К моменту преобразования ЕЭС в Европейский Союз (1993) к ним присоединились ещё шесть: Дания, Великобритания, Ирландия (все три — 1973), Греция (1981), Испания, Португалия (обе — 1986). Единая валюта введена в наличное обращение только с 2002 г. (к тому моменту к ЕС присоединились также Австрия, Финляндия, Швеция (все три — 1995)), причём далеко не во всех странах: на начало 2009 г. евро признана на-

циональной валютой в 16 странах Евросоюза из 27 (в числе стран, не перешедших на евро, есть и страны с большим стажем членства в ЕЭС/ЕС — такие, как Великобритания, Дания и Швеция).

И вот сегодня, спустя пятьдесят лет после того, как идея создания общеарабского рынка была заморожена в зачатке, мы вопрошаем: когда же наконец будет создан этот рынок? Когда мы начнём действовать серьёзно, планировать и строить блистательное будущее?

Несомненно, мусульмане оказались в таком плачевном состоянии только после того, как забыли о законах Всевышнего, по которым живёт Вселенная, и отвернулись от тех ценностей и идеалов, которые принесла им их религия, восхваляющая знание, действие и планирование.

Глядя на нашу отсталость и их прогресс, мы понимаем, что и то, и другое обусловлено тремя важнейшими факторами. Это знание, действие и планирование.

Сегодня у мусульман практически не осталось ни одного из этих факторов. Ислам дал нам их, но мы лишились их добровольно, отказавшись от своей истинной религии, и наша цивилизация пришла в упадок. Сможем ли мы поднять её вновь и изменить горькую действительность, в которой мы сейчас живём? Сможем ли мы снова стать лучшей из общин, появившейся на благо человечества, как предписал нам Всевышний?

Глава тринадцатая

Общество возвышенной человечности

Человечность в мусульманском обществе

Уровень развития общества зависит от того, насколько защищена в нём жизнь, честь, тело, разум и имущество человека, какие идеалы господствуют в нём и обеспечивается ли человеку в нём достойная жизнь.

Заботиться о сохранении человечности в обществе — обязанность государства. Оно обязано отстаивать права своих граждан и обеспечивать их соблюдение. А для этого необходимо противостоять любым проявлениям зла, порока и нравственного и социального разложения. Мусульмане обязаны бороться с преступностью, распространением неверия, безбожия, распущенности, прелюбодеяния, клеветы, ругательств и покушений на честь человека.

Рассмотрев образ жизни, который Всевышний предписал вести мусульманам, мы увидим, что жизненная программа ислама обеспечивает человеку соблюдение всех его прав и преграждает путь пороку и нечестию.

Посланник Аллаха ﷺ сказал в своей проповеди (*хутба*) в прощальном хадже (а он уже чувствовал, что эта проповедь станет для него последней, и потому хотел уложить в неё самые главные составляющие Божественной программы): *«О люди! Слушайте то, что я вам сейчас скажу, ибо, во-*

истину, я не знаю, встречу ли я с вами вновь после нашей встречи в этом году и в этом месте. О люди! Воистину, ваша кровь и ваше имущество столь же священны для вас до самой вашей встречи с Господом, как этот ваш день в этом вашем месяце и в этом вашем городе. Донёс ли я? О Аллах, засвидетельствуй!

Кому доверено или отдано на хранение что-либо, пусть не обманывает оказанное ему доверие и возвращает отданное ему на хранение... И, воистину, ростовщичество времён невежества низложено... И, воистину, месть за кровь, пролитую во времена невежества, отменена... И воистину, всё, чем гордились во времена невежества, отменено.

О люди! Шайтан отчаялся добиться того, чтобы ему поклонялись на вашей земле. Однако он стремится добиться от вас подчинения ему в менее серьёзном — в том, что вам самим представляется ничтожным и незначительным.

О люди! Воистину, у вас есть обязанности перед вашими жёнами, и у них есть обязанности перед вами. Вы имеете право на то, чтобы они не позволяли садиться на ваши подстилки никому, кроме вас, и чтобы они не впускали в ваши дома никого из тех, кого вы не желаете видеть там, кроме как с вашего разрешения, и чтобы они не совершали мерзости. Если же они поступят так, то, воистину, Аллах разрешил вам укорять их, покидать их на ложах и ударять их несильно. Если же они перестанут совершать дурное и покорятся вам, то вы обязаны кормить их и одевать согласно обычаю. Воистину, женщины — ваши заложницы, которые ничего не могут сделать для самих себя. Вы взяли их как нечто, доверенное вам Аллахом, и сделали дозволенными для себя их лона по Слову Аллаха. Так бойтесь же Аллаха в своём отношении к ним и обходитесь с ними хорошо. Донёс ли я? О Аллах, засвидетельствуй!

О люди! Воистину, верующие — братья, и никому не дозволяется брать что-либо из имущества своего брата по вере,

иначе как с его дозволения. Донёс ли я? О Аллах, засвидетельствуй! И не становитесь после меня неверующими, рубящими друг другу головы. Воистину, я оставил вам то, придерживаясь чего, вы никогда не впадёте в заблуждение. Это Книга Аллаха. Донёс ли я? О Аллах, засвидетельствуй!

О люди! Воистину, у вас один Господь и один предок. Все вы произошли от Адама, а Адам был сотворён из глины. Самый достойный из вас пред Аллахом — наиболее богобоязненный, и у араба нет превосходства над неарабом, кроме превосходства, которое даёт богобоязненность. Донёс ли я? О Аллах, засвидетельствуй!» [Джамхарат].

Обратите внимание, что, говоря об этих благородных человеческих понятиях, Посланник Аллаха ﷺ говорил: «**О люди!**» — обращаясь ко всем людям, невзирая на их расу, национальность, язык и место рождения. Он ни разу не сказал: «О арабы!» или «О мусульмане!», подчёркивая таким образом, что призыв к истинному пути обращён ко всем людям, и он — Посланник Аллаха ﷺ, которого Всевышний направил как милость для миров.

В своей проповеди он упомянул о важнейших нормах Шариата, которые каждый мусульманин обязан соблюдать в своей личной и общественной жизни и которые он должен доносить до людей. Перечисленные Посланником Аллаха ﷺ нормы можно считать огромным скачком в развитии человечества, которое в то время пребывало во тьме невежества и отсталости, а о соблюдении прав не могло быть и речи.

Жизнь человека и его имущество так же священно, то есть неприкосновенно, до самого Судного дня, как и этот день, единственный в году, день 'Арафа в священном месяце и в священном городе. Эти слова Посланника Аллаха ﷺ должны были усмирить злые души, привыкшие к грабежу и кровопролитию. И он намеренно добавил в конце: «**Донёс ли я? О Аллах, засвидетельствуй!**», — для того, чтобы его слова произвели более сильное впечатление на присутствующих. Он сообщил им о за-

прете и призвал Всевышнего в свидетели, и если после этого они решатся преступить запрет, у них уже не будет никакого оправдания.

А поскольку имущество неприкосновенно, то они должны честно возвращать оставленное им на хранение.

Запрет также распространяется на ростовщичество и эксплуатацию бедных богатыми, распространённые во времена невежества, а также отмщение за кровь, пролитую в те времена, и возвеличивание «подвигов» времён невежества. Ислам отменил это и открыл новую страницу в жизни мусульманского общества, общества веры, справедливости, братства и равенства.

Посланник Аллаха ﷺ подтвердил, что шайтан отчаялся добиться поклонения ему на земле ислама, однако он стремится к тому, чтобы мусульмане подчинялись ему в том, что им самим представляется незначительным.

Затем Посланник ﷺ дал людям наставление относительно женщин, пояснив, что у них есть как права, так и обязанности перед мужчинами. Они обязаны хранить целомудрие, предписанное исламом, соблюдать исламский этикет и избегать прелюбодеяния. Если же они сойдут с истинного пути, Аллах разрешает мужчинам укорять их, покидать их на ложах и несильно ударять их. Если же они одумаются, то мужчины обязаны обеспечивать их согласно обычаю. Пусть же мужчины боятся Аллаха в своём отношении к женщинам и обходятся с ними хорошо.

Далее Посланник Аллаха ﷺ напомнил о братстве по вере и подтвердил неприкосновенность имущества, сказав, что верующие — братья, и никому не разрешается брать что-либо из имущества своего брата по вере, кроме как с его разрешения.

Это братство очень дорого, оно соткано из веры и взаимной любви ради Всевышнего, и мусульмане должны остерегаться разрывать узы братства и становиться неверующими,

которые рубят друг другу головы и враждуют между собой. Посланник ﷺ сказал: *«Я оставил вам то, придерживаясь чего, вы никогда не впадёте в заблуждение: я оставил вам Книгу Аллаха, к которой не подбирается ложь ни спереди, ни сзади, и кто держится за вервь Аллаха, тот следует прямым путём».*

Затем Посланник Аллаха ﷺ указал на великую истину сотворения: единство людей и их происхождение от одного предка, который был сотворён из глины. После этого он упомянул о критерии превосходства одних людей над другими. Это — богобоязненность. И с этого дня не может быть превосходства по национальности или происхождению. Людей возвышают друг над другом только богобоязненность и благие дела.

Посланник Аллаха ﷺ сказал: *«Кровь, имущество и честь мусульманина запретны для остальных мусульман»* [Муслим].

Права человека в мусульманском обществе

Посланник Аллаха ﷺ заложил основание безопасного, благополучного, развитого и гуманного общества, наделив людей правами и возложив на них обязанности. Он обязал каждого человека исполнять его обязанности и соблюдать права каждого обладающего правом, будь то мужчина или женщина, юноша или старик.

Каждому члену мусульманского общества гарантировано право на жизнь, а убийство человека ислам рассматривает как величайшее преступление. Убивший человека без права подобен убившему всех людей. А кто сохранил жизнь человека, тот как будто сохранил жизнь всем людям в мире:

...кто убьёт человека не за
убийство или распростране-

أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ

ние нечестия на земле, тот словно убил всех людей, а кто сохранит жизнь человеку, тот словно сохранит жизнь всем людям...

Сура 5 «Трапеза», аят 32

أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا
قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا
فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا

В мусульманском обществе человек имеет право не просто жить, а жизнь достойно, как подобает человеку, и государство обязано помочь каждому проживающему в нём подняться до уровня достойной жизни, обеспечив его работой или оказывая ему материальную помощь.

Каждый член мусульманского общества наделён личной свободой. Он имеет право выбирать место жительства, отправляться в путешествие, выбирать род занятий и вести себя в обществе свободно, при условии, что он не делает ничего противоречащего морали и ценностям ислама.

Жилище любого члена мусульманского общества неприкосновенно, и никто не имеет права входить в него без разрешения и согласия хозяина.

Всевышний сказал:

О вы, которые уверовали!
Не входите в чужие дома, пока не спросите позволения и не обратитесь с приветствием к их обитателям...

Сура 24 «Свет», аят 27

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا
غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّىٰ تَسْتَأْذِنُوا
وَتَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَهْلِهَا

Любой человек в мусульманском обществе обладает экономической свободой и имеет право зарабатывать на жизнь любым дозволенным способом и владеть имуществом в рамках Шариата, который упорядочивает все действия, связанные

с имуществом. Соответствующие нормы Шариата были созданы Всевышним ради поддержания справедливости и предупреждения притеснения, обмана, эксплуатации и монополии.

Человек, живущий в мусульманском обществе, также обладает свободой убеждений.

Всевышний сказал:

Нет принуждения в религии...

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ

Сура 2 «Корова», аят 256

Скажи: «Истина — от вашего Господа. Кто хочет, пусть верует, а кто не хочет, пусть не верует...»

وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ^ط فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفُرْ

Сура 18 «Пещера», аят 29

Официальной религией мусульманского общества является единобожие, вера во Всевышнего Аллаха, покорность Ему Одному и соблюдение Его Закона, донесённого до людей пророками и посланниками, которых Всевышний направлял с небесными посланиями. Последним из этих посланий стал ислам.

Связь убеждений ('акыды) — самая прочная связь в мусульманском обществе, и именно она, а не общность интересов, происхождения или национальной принадлежности направляет жизнь мусульманского общества. 'Акыда ислама — это общественный порядок, по которому живёт государство, и его нельзя нарушать, критиковать, призывать к выступлениям против него, потому что он создан не правителем, не философом и не парламентом, а ниспослан Мудрым, Сведущим. Всевышний Аллах пожелал, чтобы Его рабы жили в соответствии с этим порядком. И, конечно же, этот порядок абсолютно справедлив, и любое выступление против не-

го считается попыткой разрушить мусульманское общество и государство и уничтожить государственный строй и изменной родине.

Вероотступник перестаёт быть преданным исламу и начинает испытывать привязанность к другой религии. Кроме того, он перестаёт быть частью мусульманской общины и становится частью другой общины. Он меняет родину, переходя из обители ислама в другую обитель. Он отворачивается от общины, к которой он всегда принадлежал, и примыкает своим разумом, сердцем, чувствами и волей к её противнику. Именно такого человека Пророк ﷺ назвал *«оставившим свою религию и отколовшимся от общины»*. Но самое главное — человек становится неверующим, отступившим от религии Аллаха.

В то же время человек, исповедующий иудаизм, христианство и приравниваемые к ним религии, имеет право сохранить свою религию и свои убеждения потому, что «нет принуждения в религии», и потому, что у этих религий и ислама общая основа — вера в Бога, посланников и Судный день.

Однако существуют также вероучения, приносящие вред человечеству и унижающие человека, которого почтил Всевышний — например, обожествление животных (коров, обезьян, змей и так далее), планет, звёзд и природы, а также обожествление правителя, представителей «высшей расы» или «избранного народа», класса, партии или группы людей и обожествление материи или страсти. Вспомним Слова Всевышнего: *«Видел ли ты того, кто превратил свою прихоть в божество?..»* (сура 25 «Различение», аят 43).

Все эти убеждения представляют собой язычество, приносящее людям зло; придавание Аллаху сотоварищей (*ширк*), и губительно влияют на человечество. Язычество и ширк — источник всех бед, в том числе несправедливости, нечестия и порабощения людей, и причина отсталости общества, его разложения и упадка. Поэтому мусульманское общество

не позволяет распространять внутри себя подобные убеждения и не позволяет последователям этих учений жить среди мусульман под предлогом свободы убеждений. Напротив, ислам борется с язычеством.

Человек, живущий в мусульманском обществе, имеет право высказывать своё мнение и критиковать положение в обществе и поступки людей в соответствии с критериями ислама и интересами общества, и никто не имеет права препятствовать ему и лишать его свободы слова. Однако его критика не должна быть едкой и демонстрировать враждебность по отношению к тому, кого он критикует. Мусульманин должен проявлять искренность и давать добрый совет. Вспомним слова Посланника Аллаха: *«Религия — это проявление искренности»*. Люди спросили: «К кому?» Он ответил: *«К Аллаху, Его Книге и Его посланникам, а также к предводителям мусульман и простым мусульманам»* [Муслим].

Проявление искренности и чистосердечия входит в возложенное на мусульман побуждение к одобряемому и удерживание от порицаемого:

Пусть среди вас будет группа людей, которые будут призывать к добру, побуждать к одобряемому и удерживать от предосудительного. Именно они окажутся преуспевшими.

Сура 3 «Семейство 'Имрана», аят 104

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ
وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ
الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ
الْمُفْلِحُونَ ﴿١٠٤﴾

Мусульманин обладает также политическими правами. Он имеет право участвовать в выборах главы государства и приносить ему присягу через совет наиболее авторитетных людей общины. Кроме того, он имеет право высказывать своё мнение, давать советы правителям и критиковать их действия

в соответствии с критериями ислама, его установлениями и интересами мусульман, причём с целью исправления, созидания и наставления, а не с целью опорочить кого-то и подорвать чей-то авторитет.

Всеобъемлющие законы мусульманского общества

В Благородном Коране и Сунне содержатся нормы, которые касаются основных составляющих жизни мусульманина и способствуют их сохранению. Это жизнь, разум, религия, имущество и потомство. Это пять необходимостей, или пять целей Шариата (*макасыд аш-шари'а* — مقاصد الشريعة).

К этим необходимостям относятся нормы, касающиеся семьи. Они упорядочивают отношения между супругами, а также между родителями и детьми, определяют права и обязанности каждого из них. К ним также относятся нормы, упорядочивающие отношения между членами общества, включая родителей, родственников, соседей и друзей, а также нормы, регулирующие отношения человека с государством, и нормы, регулирующие международные отношения.

Что же касается дел, в которых допустимы эксперименты и которые изменяются в зависимости от времени и места — земледелия, производства, благоустройства различных областей земли, правил дорожного движения, медицины и методов образования, то ислам предоставил людям самостоятельно регулировать их. Мусульмане имеют право разрабатывать законы, упорядочивающие эти сферы деятельности так, чтобы они приносили пользу людям. Однако эти законы не должны противоречить исламу, запрещать дозволенное и позволять запретное. Пророк ﷺ сказал об этом: **«Вы лучше разбираетесь в делах этого вашего мира»** [Муслим].

Аллах установил для Своих рабов мудрый общественный порядок, обеспечивающий счастье всем людям независимо от их национальности и цвета кожи, пола и возраста. Эта система всеобъемлюща и создаёт равновесие и гармонию в обществе.

Женщины и дети в мусульманском обществе

Ребёнок в мусульманском обществе и мусульманской семье с рождения окружён заботой. Он получает материнскую любовь и ласку сполна, потому что его мать не отвлекает от заботы о нём необходимость зарабатывать и преодолевать жизненные трудности. Ей не приходится проводить долгие часы на работе, лишая его внимания, потому что ислам не возлагает на женщину обязанность содержать семью. Это — задача главы семьи, а женщина должна воспитывать детей, заботиться о муже и заниматься домашними делами. Она должна стараться превратить дом в маленький рай, под сенью которого мужчина отдыхал бы после тяжких трудов, а для этого у неё должно быть время.

Женщины и дети в западных обществах

Если женщина в мусульманском обществе по каким-то причинам вынуждена работать, то она получает такую же плату, как и мужчина. А в Америке, которая считается вершиной западной цивилизации, женщина получает за выполнение той же работы на 26 % меньше, чем мужчина. Об этом сказано в отчёте за ноябрь 2000 года Американского института, изучающего положение американской женщины.

Большинство женщин на Западе вынуждены работать, что крайне негативно отражается на семье и детях. В разви-

тых странах наподобие Швеции увеличился процент страдающих умственной отсталостью и психически больных людей. И это при том, что в Швеции — самый низкий процент детской смертности и самая большая средняя продолжительность жизни в мире. Кроме того, в Швеции всё образование бесплатное, и вот уже сто пятьдесят лет в стране не было войн. В Швеции нет проблемы слишком большой плотности населения и едва ли не самый высокий уровень личного дохода, а показатели производительности труда рабочих — самые высокие в мире. И в то же время парламент страны обеспокоен учащением случаев психических отклонений у людей.

Доктор Ганс Ломан, известный психолог, говорит о причинах этого явления: «На жизнь семьи крайне негативно влияет то, что большинство замужних женщин работают вне дома. Половина женщин, имеющих детей в возрасте до трёх лет, работают, и 70 % женщин, у которых есть дети до 17 лет, также работают вне дома». В одной из своих работ Ганс Ломан пишет: «Мы создали для своих детей неестественно холодную, недружелюбную атмосферу».

Западная цивилизация изменила истинную природу женщины, превратив её в объект сексуального влечения и материальной эксплуатации, лишив её возможности быть такой, какой она должна быть на самом деле. А ведь именно её истинная природа делает её достойной уважения.

В западных обществах эксплуатируют красоту женщины и её женственность, используя её изображения и устраивая показы мод, а такая эксплуатация лишает женщину её настоящей человеческой личности, и превращает её в «красивое животное».

Западная цивилизация больнее всего ударила по матерям. Она делает из женщины бизнес-леди, фотомоделю, секретаря или уборщицу вместо того, чтобы позволить ей быть матерью. Это цивилизация, которая объявила материнство рабством и пообещала «освободить» женщину от этого рабства, и сегодня

она гордится числом женщин, которых ей удалось оторвать от семьи и детей и отправить на работу.

Дома престарелых и детские приюты в западных обществах

К неперенным атрибутам западной цивилизации относятся дома престарелых и детские приюты. Эти учреждения, как сказал президент Боснии и Герцеговины Али Иззат Бегович, напоминают о смерти, поскольку они предоставляют отдых, но не дают любви и тепла. И дома престарелых, и детские приюты — противоположность семье и результат изменения роли женщины в жизни человечества. Эти два учреждения объединяет отсутствие связи между родителями и детьми. В детских домах воспитываются дети без родителей, а в домах престарелых доживают свой век родители без детей. И это — два порождения развитой западной цивилизации, которыми она гордится!

Уменьшение рождаемости в западных обществах

Во всех развитых западных государствах очень низкая рождаемость. Причина данной ситуации заключается либо в положении женщины и её занятости, либо в желании людей жить в своё удовольствие и не брать на себя никаких обязательств. Это — прямое следствие отсутствия религиозных и культурных ценностей в европейских обществах.

Пьер Сони, профессор Сорбонского университета, считает, что представителям белой расы грозит скорое исчезновение. Например, в Германии столь низкий уровень рождаемости, что немцы могут исчезнуть в ближайшие сто лет. А население

Франции, ныне составляющее 52 миллиона человек, согласно прогнозам, уже в первой половине двадцать первого века уменьшится до 18 миллионов. Эти прогнозы кажутся преувеличенными, однако статистика подтверждает их.

Повышение рождаемости в мусульманских обществах

Ситуация в арабских и мусульманских обществах — прямо противоположная. Рождаемость постоянно повышается, потому что ислам побуждает своих последователей заводить много детей. Он укрепил опоры мусульманской семьи и обещал родителям огромную награду за их усилия и за всё, чем они жертвуют, воспитывая своих детей. Более того, расходование на семью считается в исламе самым достойным расходованием средств, и за него обещана самая большая награда. Это подтверждает хадис, передаваемый Абу Хурейрой : *«Если ты тратишь динар на пути Аллаха и динар на освобождение раба, отдаёшь динар бедному и тратишь динар на свою семью, то самую большую награду ты получаешь за динар, потраченный на семью»* [Муслим].

Взгляд ислама на человечество

Законы ислама, установленные Всевышним для людей, всеобъемлющи, совершенны и гармоничны. Они обеспечивают человеку спокойствие, отдохновение и счастье в его личной и общественной жизни.

Эти совершенные законы отражают взгляд ислама на человечество. Мусульманское общество открыто для всех людей независимо от их расовой и национальной принадлежности, языка, вероисповедания и убеждений. Оно не ограничено

пределами одной страны, и его частью могут быть не только представители какого-то одного народа.

Мусульманскому обществу свойственна человечность. Оно никогда не забывает о том, что все люди произошли от одного предка, поэтому решительно борется с любыми проявлениями расизма и национализма. Мусульманское общество утверждает, что все народы равны перед Всевышним, и единственным критерием превосходства является богобоязненность и благие дела. Чем больше человек боится Всевышнего и чем больше благих дел он совершает, тем выше его положение у Аллаха. Что же касается расы, национальности и языка, то они не могут указывать на превосходство человека над остальными. Аллах сотворил людей разными лишь для того, чтобы они знакомились друг с другом.

Всевышний сказал:

О люди! Воистину, Мы создали вас из мужчины и женщины и сделали вас народами и племенами, чтобы вы знакомились друг с другом, и самый почитаемый перед Аллахом среди вас — наиболее богобоязненный. Поистине, Аллах — Знающий, Ведающий.

Сура 49 «Комнаты», аят 13

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّا خَلَقْنٰكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ
وَاُنْثٰى وَجَعَلْنٰكُمْ شُعُوْبًا وَقَبَاۤىِٕلَ
لِتَعَارَفُوْا ۗ اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ
اَتْقٰنُكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ حَبِيْرٌ ﴿١٣﴾

А Пророк ﷺ сказал: «Нет у араба превосходства над неарабом, и нет у неараба превосходства над арабом, и нет превосходства у краснокожего над чернокожим, кроме превосходства, которое даёт богобоязненность» [Ахмад].

Поэтому в мусульманском обществе нет расизма и национализма. Его двери открыты для всех людей. В нём все равны,

потому что все члены мусульманского общества — братья по человечеству, и им чужд фанатизм нацистов и сионистов, расизм тех американцев, которые причинили столько горя индейцам и чернокожим, и нетерпимость белых жителей ЮАР к цветному населению. Ислам и мусульмане не имеют ничего общего с этим фанатизмом. Вспомним слова Пророка ﷺ: *«Не относится к нам тот, кто призывает к фанатизму, и не относится к нам тот, кто сражается ради фанатизма, и не относится к нам тот, кто умер, будучи привержен фанатизму»* [Абу Давуд].

Под сенью мусульманского общества живут люди всех национальностей. У них разный цвет кожи и разные языки, однако они чувствуют, что их связывает общее происхождение, и знают, что никого из них не коснётся несправедливость и притеснение, потому что ислам постановил, что все люди, независимо от цвета кожи, национальности и места рождения, равны перед Творцом.

Всевышний сказал:

О люди! Бойтесь вашего Господа, Который сотворил вас из одного человека, сотворил из него пару ему и расселил много мужчин и женщин, произошедших от них обоих...
Сура 4 «Женщины», аят 1

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي
خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَّخَلَقَ مِنْهَا
زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا
وْنِسَاءً

Ислам устранил расовые, национальные и языковые барьеры между верующими. Противостояние ислама национализму сыграло немалую роль в создании человеческого общества, в котором царит братство, снисходительность и взаимная любовь, и если бы человечество прислушалось к голосу разума и последовало путём Истины, все люди оказались бы частью этого общества.

Поводом для всех войн последних десятилетий послужил национализм, который заставил представителей некоторых народов считать, что они — избранные, «высшая раса» и это даёт им право устанавливать господство над остальными народами, которые слабы и не могут дать им отпор, а также присваивать их богатства и эксплуатировать людей. Именно национализм побудил Гитлера произнести его знаменитую фразу: «Германия превыше всего!»

Последние две мировые войны стали катастрофой для человечества. Достаточно вспомнить Хиросиму и Нагасаки и смертоносное и разрушительное ядерное оружие. А ведь причиной этих войн был национализм, переросший в манию величия, и ослабление духа интернационализма и человечности, к которым призывает ислам.

Ислам не признаёт географических границ, а также расовых и национальных барьеров. Вся земля принадлежит Аллаху. Он сотворил её со всеми её богатствами для человека, которого Он сделал Своим наместником на ней. Всевышний сказал ангелам: «Я установлю на земле наместника...» (сура 2 «Корова», аят 30).

Люди — наместники Всевышнего на земле, и они обязаны преобразовать её и создавать человеческие общества, которые жили бы в атмосфере братства и дружбы, знакомясь друг с другом и помогая друг другу созидать, возделывать землю, извлекать её сокровища и использовать их во благо человечества. Люди должны стремиться сделать друг друга счастливыми, ведь они — братья, и у них общие прародители:

О люди! Воистину, Мы создали вас из мужчины и женщины и сделали вас народами и племенами, чтобы вы узнавали друг друга, и самый почитаемый перед Аллахом

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّا خَلَقْنٰكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ
وَاُنثٰى وَجَعَلْنٰكُمْ شُعُوْبًا وَقَبَاۤىِٕلَ
لِتَعَارَفُوْۤا اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ

среди вас — наиболее бого-
боязненный. Поистине, Ал-
лах — Знающий, Ведающий.

أَتَقَنُّكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Сура 49 «Комнаты», аят 13

Все люди должны любить друг друга и проявлять милосердие друг к другу, и все они должны совершать благие дела для того, чтобы снискать милость Аллаха. И неважно, какой они национальности и на каком языке говорят. Вспомним слова Пророка ﷺ: *«Милосердных помилует Милостивый. Будьте милосердными к тем, кто на земле, и проявит к вам милосердие Тот, Кто в небесах»* [Абу Давуд; Тирмизи].

Ислам против колониализма

Жизненная философия ислама и его взгляд на мир не допускают мысли о колонизации, потому что все люди, независимо от их расы, национальности и языка, составляют единую общину, и поэтому не может быть эксплуатации одних народов другими. Мусульманам отвратительна сама мысль об этом.

Родина в исламе

Представление ислама о родине отличается от представления философских течений и идеологий, созданных человеком. В исламе родиной называется место на земле, в котором люди живут в атмосфере братства, взаимной любви, милосердия и сотрудничества в соответствии с порядком, помогающим этим людям достигать общих целей.

Родина в исламе — это благородная идея, объединяющая людей, проживающих в этом уголке земли, который называется родиной. Под сенью этой родины собираются люди всех цветов

кожи и национальностей, говорящие на разных языках. Они — сыны одной родины и братья по вере. У них одни чувства, одни ценности и одна цель в жизни. Они помогают друг другу трудиться во благо человечества. Всевышний сказал: «**Воистину, верующие — братья...**» (сура 49 «Комнаты», аят 10).

После произнесения двух свидетельств люди становятся единым целым подобно кирпичикам одного строения, поддерживающим и укрепляющим друг друга. Посланник Аллаха ﷺ сказал о них: *«В своей любви, милосердии и сочувствии друг к другу верующие подобны единому телу: когда одну из его частей поражает болезнь, всё тело отзывается на это бессонницей и горячкой»* [Бухари; Муслим].

Представление мусульман о родине столь благородно и возвышенно, что никому из них не приходит в голову мысль о том, чтобы эксплуатировать представителей другого народа или захватывать их землю, как поступают империалисты. Вся земля, на которую распространяется влияние ислама, является общей родиной для мусульман, и каждый мусульманин, живущий на земле, является братом для всех остальных мусульман, где бы они ни жили.

Мусульманское общество — общество возвышенной человечности

Мусульманское общество — общество истинной человечности, свободное, возвышенное, открытое для всех людей, и ни одного человека, живущего в этом обществе, не принуждают принимать ислам. Это общество, в котором люди разных рас и национальностей, говорящие на разных языках и исповедующих разные религии, живут вместе в покое и безопасности, под сенью ‘акиды ислама и его справедливого Шариата, который не смотрит ни на цвет кожи человека, ни на его национальность. А в самом богатом государстве мира — Амери-

ке — мы наблюдаем экономическое и социальное расслоение общества. Пропась между представителями различных классов увеличивается год за годом, и до сих пор чернокожие находятся в основании пирамиды, а белокожие — на вершине.

По данным статистического исследования, проведённого в 2000 году, средний доход чернокожих и латиноамериканцев в Америке составляет всего 18 % среднего дохода белокожих американцев.

72 % белокожих американцев живут в собственных домах, тогда как среди латиноамериканцев — всего 46 %, а среди афроамериканцев — 44 %.

Два миллиона темнокожих американцев — бездомные и страдающие от голода. Они считаются беднейшим слоем общества в самом богатом государстве в мире.

Расизм проявляется и при приёме на работу. Исследования показывают, что процент безработицы среди чернокожих вдвое больше, чем среди белокожих. А согласно статистике за 1996 год, 90 % руководящих должностей занимают белокожие. Например, в известной компании «Майкрософт» в 1999 году было 20 тысяч сотрудников, и чернокожие среди них составляли всего 2 %.

Как мы видим, придуманные человеком режимы не способны создать по-настоящему гуманное общество. Человек несовершенен, и то, что он создаёт, также несовершенно. А когда законы устанавливает Всевышний — Знающий, Сведущий, Милостивый и Справедливый, они создают человеческое и развитое общество, в котором соблюдаются права и оберегается достоинство. Это общество, в котором царят справедливость, равенство и счастье.

Глава четырнадцатая

Общество силы и усердия на пути Аллаха

Аллах сделал человека Своим наместником на земле, чтобы он преобразал её, возвышал на ней Слово Всевышнего и поклонялся Ему Одному:

Я сотворил джиннов и людей
только для того, чтобы они
поклонялись Мне.

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا
لِيَعْبُدُونِ

Сура 51 «Рассеивающие прах», аят 56

Ради этого Всевышний на протяжении долгих веков направлял к людям посланников. Все они доносили до людей одно и то же послание Всевышнего — призыв уверовать в Аллаха, Его Писания, Его посланников и Судный день, и одни уверовали, а другие остались неверующими. Большинство людей не просто отвернулись от посланников и их призыва, но и стали отворачивать тех, кто уверовал, от пути Аллаха и мешать посланникам призывать людей к Истине.

Благородные посланники со своими народами

Всевышний поведал нам в Коране истории этих благородных посланников, рассказав о том, сколько страданий при-

чинили им их народы. Люди отказывались слушать посланников, проявляли высокомерие, строили козни и открыто выступали против них. Нух عليه السلام призывал свой народ к Истине девятьсот пятьдесят лет, однако уверовали лишь немногие. Сначала его соплеменники спорили с ним, а потом, увидев, что его доводы слишком сильны, перешли к угрозам, пообещав применить грубую силу, на которую опираются притеснители во все времена и во всех местах. Они сказали:

О Нух [Ной]! Если ты не прекратишь, то непременно окажешься среди побитых камнями.

قَالُوا لَئِن لَّمْ تَنْتَهَ يَنْوُحْ لَتَكُونَنَّ
مِنَ الْمَرْجُومِينَ ﴿١١٦﴾

Сура 26 «Поэты», аят 116

Тогда Нух عليه السلام обратился к своему Господу с мольбой о помощи, и Аллах внял его мольбе:

Мы спасли его и тех, кто был с ним, в переполненном ковчеге,

فَأَنْجَيْنَاهُ وَمَنْ مَعَهُ فِي الْفُلِّ
الْمَشْحُونِ ﴿١١٧﴾

а потом потопили оставшихся.

ثُمَّ أَغْرَقْنَا بَعْدَ الْبَاقِينَ ﴿١١٨﴾

Воистину, в этом — знамение, но большинство их не стали верующими.

إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ
أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿١١٩﴾

Сура 26 «Поэты», аяты 119–121

Посланник Всевышнего Худ عليه السلام, направленный к адитам, призывал свой народ к вере и богобоязненности и напоминал им о милости Всевышнего и благах, которые Он даровал

им. Он долго терпел их упрямство и высокомерие, однако его слова не проникали в их ожесточившиеся сердца. Они обвиняли его во лжи, отворачивались от него, упорствовали в своём неверии и относились к нему и его призыву с пренебрежением. Уверовали лишь немногие, и Всевышний Аллах покарал остальных:

Они сочли его лжецом,
а Мы погубили их. Воистину,
в этом — знамение, но большинство их не стали верующими.

Сура 26 «Поэты», аят 139

فَكَذَّبُوهُ فَأَهْلَكْنَاهُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ
لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ

Посланник Аллаха Салих عليه السلام был направлен к своему народу — самудянам — с тем же призывом, и они повели себя точно так же, как и народ Худа. Их постигла кара Всевышнего, которая обязательно обрушивается на нечестивцев, преступающих установленные Аллахом границы. Лишь немногие вняли призыву Салиха и уверовали:

Их постигло наказание.
Воистину, в этом — знамение,
но большинство их не стали
верующими.

Сура 26 «Поэты», аят 158

فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً
وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ

Лют عليه السلام также призывал свой народ к вере и покорности Всевышнему и старался наполнить их сердца богобоязненностью. Кроме того, он пытался удержать их от совершения отвратительного греха, о котором все мы знаем. Однако они не слушали его, разговаривали с ним грубо и угрожали ему. Лишь немногие уверовали, а остальных постигла кара Всевышнего Аллаха:

...и пролили на них дождь.
Как же пагубен дождь для
тех, кого предостерегали!

وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَسَاءَ مَطَرُ
الْمُنذَرِينَ ﴿١٧٢﴾

Воистину, в этом — знамение,
но большинство их не стали
верующими.

إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ
مُؤْمِنِينَ ﴿١٧٤﴾

Сура 26 «Поэты», аяты 173–174

Шу‘айб عليه السلام также призывал свой народ — мадьянитов — уверовать, совершать благие дела и перестать обманывать людей, уменьшая меру и вес. Однако они обвинили его во лжи, отвергли послание Всевышнего, с которым он был послан к ним, и назвали его околдованным. Уверовали лишь немногие, а остальных Всевышний покарал:

Они сочли его лжецом,
и их постигли мучения в день
тени. Воистину, это были
мучения в Великий день.

فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ الظُّلَّةِ
إِنَّهُ كَانَ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿١٧٥﴾

Воистину, в этом — знамение,
но большинство их не стали
верующими.

إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ
مُؤْمِنِينَ ﴿١٧٦﴾

Сура 26 «Поэты», аяты 189–190

Благородные пророки Всевышнего Аллаха Нух عليه السلام, Худ عليه السلام, Салих عليه السلام, Ибрахим عليه السلام, Шу‘айб عليه السلام, Муса عليه السلام, ‘Иса عليه السلام и Мухаммад ﷺ, призывая свои народы к вере, столкнулись с грубостью, жестокостью, упрямством и высокомерием. Их народы не уважали их, даже несмотря на то, что посланники были их соплеменниками.

Пророки являли множество чудес с позволения Всевышнего, и в конце концов Аллах отвечал на их мольбу, помогал

Своим посланникам и обрушивал на их народы наказание, уничтожая их и очищая землю от их скверны. Проходил век за веком, и наконец Всевышний направил к людям Своего последнего посланника с последней религией. Всевышний послал Мухаммада ﷺ как милость для миров, и эта милость спасла человечество от Его кары и уничтожения, которые постигли общины других посланников.

Мухаммад ﷺ оставил нам чудо Всевышнего — Коран, который облегчён для понимания и заучивания и который будет существовать до самого Судного дня. Коран — свидетельство Единственности Аллаха и подтверждение того, что Аллах сотворил Вселенную, жизнь и человека. Во время ниспослания Корана Всевышний бросил вызов людям и джиннам, сказав:

Скажи: «Если бы люди и джинны объединились для того, чтобы сочинить нечто, подобное этому Корану, им не удалось бы сделать это, даже если бы они помогали друг другу».

Сура 17 «Ночное путешествие», аят 88

قُلْ لِّئِنْ أَجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ
عَلَىٰ أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ
لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ
بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا

Благоразумие

В этот период призыв был обращён к благоразумным, которые не требуют чудес. Посланник Аллаха ﷺ должен был показать обладающим разумом Истину и предоставить им свободу выбора:

Скажи: «Истина — от вашего Господа. Кто хочет, пусть

وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ ۖ فَمَنْ شَاءَ

верует, а кто не хочет, пусть не верует».

Сура 18 «Пещера», аят 29

فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفُرْ

И когда Посланник Аллаха ﷺ начал свой призыв, Всевышний велел ему сначала предостеречь ближайших родственников, что он и сделал. Как только курейшиты услышали, к чему призывает Мухаммад, они все, как один, поднялись против него. Они противостояли ему, возводили преграды на пути его призыва, всячески пытались отвратить людей от ислама и преследовали уверовавших в него. Куреиты поняли: новая религия пошатнёт их власть и лишит их могущества.

В это время Всевышний велел кучке уверовавших, которые были слабы и не могли защищаться, терпеливо переносить страдания, причиняемые язычниками, и не пытаться сражаться с ними:

Придержите руки [не пытайтесь сражаться], совершайте молитву и выплачивайте закят...

Сура 4 «Женщины», аят 77

كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ
وَأْتُوا الزَّكَاةَ

Всевышний также велел Своему Пророку ﷺ продолжать призыв во что бы то ни стало, используя Коран как главное оружие против язычников и бросая вызов людям и джиннам.

Всевышний Аллах сказал:

Посему не повинуйся неверующим и веди с ними посредством него [Корана] великую борьбу.

Сура 25 «Различение», аят 52

فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ
بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا

Разрешение сражаться

Курейшиты продолжали устраивать расправы над принявшими новую религию. Положение верующих стало невыносимым, и тогда Всевышний велел им переселиться в Медину, после чего им было дозволено сражаться с язычниками для того, чтобы отразить их агрессию и защитить себя и свою религию. Это была жизненная необходимость, ибо только так мусульмане могли обеспечить свободу убеждений и поклонения под сенью религии Аллаха себе и другим. Всевышний обещал им помощь и победу в случае, если они будут исполнять то, о чём сказано в аятах:

Дозволено сражаться тем, против кого сражаются, потому что с ними поступили несправедливо. Воистину, Аллах способен помочь им.

Они были несправедливо изгнаны из своих жилищ только за то, что говорили: “Наш Господь — Аллах”. Если бы Аллах не позволил одним людям защищаться от других, то были бы разрушены кельи, церкви, синагоги и мечети, в которых премного поминают имя Аллаха. Аллах непременно помогает тому, кто помогает Ему. Воистину, Аллах — Всесильный, Могуственный.

Если Мы утвердим их на земле, они будут совершать

أَذِنَ لِلَّذِينَ يُقْتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظَلَمُوا
وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ ﴿١٩٠﴾

الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ
إِلَّا أَنْ يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ وَلَوْلَا دَفْعُ
اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ هَادَمَتْ
صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ
يُذَكَّرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا
وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ ۗ إِنَّ
اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ ﴿١٩١﴾

الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا

молитву, выплачивать закят, побуждать к одобряемому и удерживать от порицаемого. А исход всех дел — у Аллаха.

Сура 22 «Хадж», аяты 39–41

الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَمْرُوا
بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ ۗ وَلِلَّهِ
عِنَابَةُ الْأُمُورِ ﴿٣٩﴾

Разновидности усердия на пути Аллаха

Усердие на пути Всевышнего Аллаха имеет разные формы и проявления, особенно в наше время. Однако оно может называться джихадом лишь в том случае, если оно — ради Аллаха и на Его пути.

Усердствовать на пути Аллаха можно физически — то есть сражаясь — а также посредством своего имущества и своих слов — высказывая мнение и конструктивную критику, а также посредством благих дел, которые возвышают ислам и приносят пользу мусульманам. Совершая упомянутые действия с намерением ради Всевышнего Аллаха, верующий усердствует на Его пути.

Такая разновидность джихада, как сражение на пути Аллаха, ведётся для защиты религии Аллаха и её святынь. Правитель исламского государства объявляет джихад и призывает людей участвовать в нём.

Усердствовать на пути Аллаха можно и посредством расходования имущества на Его пути. Все средства, которые человек расходует на помощь исламу и мусульманам, записываются ему как джихад посредством расходования имущества на пути Аллаха.

Усердие словом — это слово истины, которое человек произносит ради Аллаха, находясь в трудном положении, например, в присутствии жестокого правителя-тирана. Это и есть то

благое слово, о глубоком воздействии которого на души людей упоминается в Коране и которое Всевышний сравнил с благим деревом. Корни этого дерева находятся глубоко в земле, и его не способны согнуть ураганные ветра лжи и одолеть топор нечестия, а крона его тянется в небеса. Это дерево не перестаёт приносить добрые плоды с позволения своего Господа:

Разве ты не видишь, как
Аллах приводит притчи?
Прекрасное слово подобно
прекрасному дереву, корни
которого прочны, а ветви
восходят к небу.

Сура 14 «Ибрахим», аят 24

أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً
طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ
وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ ﴿٢٤﴾

Верующий может усердствовать на пути Аллаха, высказывая своё беспристрастное мнение, которое обычно не желают слышать тираны и несправедливые. Он обязан высказать своё мнение ради того, чтобы принести пользу людям или отвести от них вред. При этом он должен стремиться к довольству Всевышнего Аллаха.

Конструктивная критика действий людей или положения в обществе является одной из разновидностей усердия на пути Всевышнего Аллаха, если человек стремится дать добрый совет и исправить положение, указывая на порок, недостаток или нарушение порядка и предлагая способы их устранения. Это может быть критика слабохарактерности, распущенности и недостойного мужчины поведения некоторых молодых людей. В этом случае критикующий призывает к серьёзности, уравновешенности и мужественности. Человек может делать это во время разговора с людьми или читать лекции на эту тему, писать газетные и журнальные статьи и прибегать к помощи других средств массовой информации.

Что нужно для усердия на пути Аллаха?

Несомненно, усердие на пути Аллаха в упомянутых формах требует точных исследований, немалых усилий, решительности, опыта и высокой квалификации в различных областях.

Мусульманское общество будет жить спокойно и благополучно лишь тогда, когда мусульмане почувствуют, что сильны и способны защищать себя и свою религию. А для этого они должны научиться обходиться без помощи других государств. Мусульмане должны готовить своих специалистов в различных областях для того, чтобы сохранять независимость и всегда опираться только на собственные силы. И тогда к ним придёт могущество и величие, которое Аллах предназначил для них:

**Величие принадлежит
Аллаху, Его Посланнику
и верующим...**

وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ

Сура 63 «Лицемеры», аят 8

Кроме того, мусульмане должны черпать моральную и духовную силу в своей истинной религии, религии естественной человеческой природы. Согласно статистике, ислам распространяется быстрее всех остальных религий. Число его последователей увеличивается на 17 %, в то время, как число последователей других религий уменьшается на 23 %. Получается, что на самом деле скорость его распространения составляет 40 %, несмотря на то, что мусульмане призывают к своей религии далеко не так, как должны, и враги ислама всеми силами стараются очернить его и представить в устрашающем, отталкивающем виде.

Удивительно, что большинство кампаний против ислама обычно связано с женщиной. Враги ислама заявляют, что

мусульманская женщина притесняема, её держат взаперти, не соблюдают её права, унижают, поступают с ней несправедливо, и так далее в том же духе, но при этом чаще всего принимают ислам именно женщины...

Усердие на пути Аллаха, которое требуется сегодня

Величайший джихад мусульман сегодня — это создание по-настоящему исламской обстановки в мусульманских обществах для того, чтобы люди увидели её и полюбили ислам, а потом принимали его добровольно со спокойной душой и уверенностью в правильности своего выбора. Немусульмане должны увидеть людей, нравственность, жизнь и поведение которых были бы образцовыми, людей, примеру которых им захотелось бы следовать. Вспомним, как приняли ислам народы Индонезии, Индии и Африки. Они увидели торговцев-мусульман, прибывающих в их страны. Эти мусульмане были воплощением исламской нравственности и лучшими проповедниками своей религии.

То же самое происходит и сегодня. Однажды я встретил американскую мусульманку и спросил, что её побудило принять ислам. Она ответила: «Было несколько причин... Самая важная из них — со мной в университете учились два молодых человека, которые были очень порядочными и воспитанными. Подобных им не было во всём университете. Они были серьёзными, правдивыми, прилежными и добродетельными. Они не употребляли спиртное, не смотрели на девушек. И я спросила их о том, почему они ведут себя так скромно и правильно. Они ответили: “Мы — мусульмане, и наша религия велит нам быть такими”. А до этого я уже читала немного об исламе и его учении. Тогда я поняла, что это — религия Истины, которую Всевышний ниспослал для того, чтобы сделать всех

людей счастливыми. И я приняла ислам, несмотря на то, что мои родители работают в церкви. Они не сумели убедить меня в правильности христианского вероучения и особенно догмата о Троице».

Один проповедник ислама рассказал мне историю о том, как он встретился в Америке с человеком, которого Всевышний привёл к исламу. Этот человек был философом и мыслителем и жил по соседству с очень порядочным, скромным и благонравным юношей-мусульманином из Саудовской Аравии. Они часто разговаривали, и благородный нрав юноши произвёл на американца сильное впечатление. Когда мой знакомый проповедник встретился с этим человеком, он сказал ему: «Думаешь, я принял ислам из-за лекций и рассказов, которые я слышал от вас? Вовсе нет. Я принял ислам, потому что на меня произвёл впечатление этот юноша, который некоторое время был моим соседом. Он обладал благородными человеческими качествами, которые дала ему его религия и которые он воплотил в своей жизни. Он был живым воплощением истинного ислама».

Я также слышал историю об одном американце, который вёл беспорядочный образ жизни, употребляя наркотики и насилюя женщин. Полиция наблюдала за ним, зная, что он — преступник, и после выхода из тюрьмы он обязан был каждый день приходить в полицейский участок и отмечаться. Это одна из мер безопасности, применяемая в отношении бывших заключённых. В один из дней он пришёл и сказал полицейским: «Я принял ислам после того, что я слышал в тюрьме от людей, которые призывали к исламу». Полицейские сказали ему: «Не приходи к нам после этого дня: если ты принял ислам, это означает, что ты больше не станешь совершать преступления, которые совершал раньше, потому что мусульмане не совершают таких преступлений».

Упомянутые истории лишь подтверждают потребность мусульман в сильном мусульманском обществе, которое

живёт по законам ислама и внутри которого живёт ислам. В этом обществе нормы ислама должны соблюдаться в повседневной жизни.

Всевышний Аллах сказал:

Скажи: «Если ваши отцы, ваши сыновья, ваши братья, ваши супруги, ваши семьи, приобретённое вами имущество, торговля, застоя в которой вы опасаетесь, и жилища, которые вы облюбовали, милее вам, чем Аллах, Его Посланник и борьба на Его пути, то ждите, пока придёт веление [наказание] от Аллаха. Аллах не наставляет на прямой путь нечестивых людей».

Сура 9 «Покаяние», аят 24

قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ
وَأِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ
وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ
كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ
إِلَيْكُمْ مِنْ اللَّهِ وَرَسُولِهِ
وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى
يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ ۗ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي
الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ ﴿٢٤﴾

Глава пятнадцатая

Общество достоинств и благонравия

Мусульманское общество выделяется своей нравственностью и достоинствами

Любой, кто посмотрит на мусульманское общество, господствующие в нём ценности, а также нравственность и поведение людей в нём, непременно обнаружит, что мусульманское общество отличается от любого другого, и достоинства, порядочность и благонравие присущи ему изначально.

Если бы мы взялись перечислять свойственные мусульманскому обществу прекрасные качества, в том числе — справедливость, благочестие, милосердие, правдивость, честность, благородство, чистоту, жертвенность, альтруизм и другие ценности, идеалы и достоинства, в этой книге не хватило бы места.

Эти ценности и идеалы — не украшение, которым мусульманское общество хвалится перед остальными, а часть религии, за несоблюдение которой Всевышний Аллах взыщет со всех членов общества.

Общество высокой нравственности

Мусульманское общество — это общество высокой нравственности, которая регулирует всю его жизнь и отличает его от других. Эта нравственность проявляется в науке, экономике, политике, искусстве, в военное и мирное время, потому

что исламский Шариат был ниспослан для того, чтобы усовершенствовать нравственные достоинства. Вспомним слова Пророка ﷺ: *«Воистину, я был послан для того, чтобы усовершенствовать и дополнить нравственные достоинства»* [Бухари. Адаб].

Запретное в мусульманском обществе

Очевидно, что в обществе высокой нравственности должно быть запрещено всё скверное и порицаемое — несправедливость, вероломство, ложь, обман, прелюбодеяние, употребление спиртного, азартные игры, половые извращения, ростовщичество, незаконное присвоение чужого имущества, агрессия, неуважительное отношение к родителям, разрывание родственных связей, причинение зла соседу, насмешки над людьми, слежка за ними, придумывание оскорбительных прозвищ, нехорошие предположения и другие пороки и грехи, которые любому нормальному человеку представляются отвратительными.

Всевышний Аллах сказал:

О вы, которые уверовали! Пусть одни люди не насмехаются над другими, ведь может быть, те лучше них. И пусть одни женщины не насмехаются над другими женщинами, ведь может быть, те лучше них. Не обижайте друг друга и не давайте друг другу оскорбительные прозвища.

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا يَسْخَرُوْا
مِّنْ قَوْمٍ عَسَىٰ اَنْ يَّكُوْنُوْا خَيْرًا
مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءً مِّنْ نِّسَاءِ
عَسَىٰ اَنْ يَّكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ
وَلَا تَلْمِزُوْا اَنْفُسَكُمْ وَلَا
تَنَابَزُوْا بِالْاَلْقَابِ بِئْسَ الْاَسْمُ

Скверно называться нечестивцем после того, как уверовал. А те, которые не расскаются, окажутся несправедливыми.

الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيْمَانِ وَمَنْ لَمْ
يَتُبْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿١١﴾

О вы, которые уверовали! Избегайте многих предположений, ибо некоторые предположения являются грехом. Не следите друг за другом и не злословьте за спиной друг друга. Разве понравится кому-либо из вас есть мясо своего покойного брата? Ведь вы чувствуете к этому отвращение... Бойтесь Аллаха! Воистину, Аллах — Принимающий покаяния, Милосердный.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ
الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا
تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضًا
أُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ
أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ
إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ ﴿١٢﴾

Сура 49 «Комнаты», аяты 11–12

Общество 'акыды

Мусульманское общество руководствуется Книгой Аллаха и Сунной Его Пророка ﷺ. Мусульманское общество сформировали 'акыда ислама, исламские представления о Вселенной, жизни и человеке, а также предписанный исламом образ жизни, цель которого — освободить человека от любого рабства и сделать его рабом Одного лишь Аллаха, чтобы он подчинялся только Ему, и установить справедливость на земле. Поэтому нравственность в мусульманском обществе всегда стоит на первом месте, отодвигая на второй план экономические,

политические, военные и другие цели, к осуществлению которых стремится любое общество.

Цель — довольство Аллаха

Другие общества стремятся увеличить своё богатство, развить производство, расширить сферу своего влияния и укрепить своё господство, делая это своей целью. Мусульманское общество также стремится достичь всего перечисленного, однако для него это — не цель, а средство для достижения великой цели: снискать довольство Аллаха. Поэтому мусульманское общество, преобразая и возделывая землю, соблюдает нормы Шариата. Оно не выращивает виноград для последующего производства вина и не стремится разбогатеть за счёт посева табака и других наркотиков, наносящих вред здоровью людей. Мусульманское общество не открывает развлекательные заведения вроде дискотек, баров и казино и запрещает проституцию, несмотря на то, что это может приносить казне огромные деньги. Согласно Шариату, эти средства были бы запретными, а в мусульманском обществе исламские ценности господствуют над экономикой.

Цивилизованное общество, не похожее на остальные

Мусульманское общество — цивилизованное, с непоколебимыми моральными устоями. Все виды экономической, социальной, политической и другой деятельности осуществляются в строгом соответствии с нравственными идеалами, порождёнными верой в Аллаха, Творца и Властелина Вселенной, и осознанием того, что в мире вечном всем нам придётся ответить перед Ним за наши деяния. Мусульманское

общество не похоже ни на теократическое общество, ни на классовое (аристократическое), ни на демократическое (светское), ни на коммунистическое. Это — общество, живущее по особым законам и отличающееся от любого другого общества.

Нравственно чистое общество

Мусульманское общество отличается нравственной чистотой, и в то же время оно не отрицает естественных потребностей человека. Мусульмане удовлетворяют половой инстинкт посредством вступления в законный брак, к которому побуждает ислам, а не посредством беспорядочных половых связей.

Мусульмане создают семью, вступая в законный брак, и каждый сын знает своего отца, и каждый отец знает своего сына. Все дети в мусульманском обществе — законнорожденные и воспитываются в супружеском доме в атмосфере любви, милосердия и родительской нежности:

Среди Его знамений — то, что Он сотворил из вас самих жён для вас, чтобы вы находили у них успокоение, и установил между вами любовь и милосердие. Воистину, в этом — знамения для людей размышляющих.

Сура 30 «Римляне», аят 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ
 أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
 وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ
 فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Это общество нравственной чистоты и целомудрия. В нём нет места пороку и искушениям. Женщины в этом обществе одеваются скромно, скрывая свою красоту от посторонних глаз, и людей не раздрают страсти и животные желания, как

это происходило с другими обществами во все времена. Это общество, которое следует наставлениям и указаниям Корана, например, Словам Всевышнего:

Воистину, тем, которые любят, чтобы о верующих распространялась мерзость, уготованы мучительные страдания в этом мире и в Последней жизни. Аллах знает, а вы не знаете.

Сура 24 «Свет», аят 19

إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ
الْفَحِشَةُ فِي الَّذِينَ ءَامَنُوا هُمْ
عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ
يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿١٩﴾

В мусульманском обществе супруги не сомневаются в верности друг другу, потому что они помнят Слова Всевышнего:

...которые оберегают свои половые органы от всех,

кроме своих жён или невольниц, которыми овладели их десницы, за что они не заслуживают порицания.

Сура 23 «Верующие», аяты 5–6

وَالَّذِينَ هُمْ لِأَفْوَاجِهِمْ حَافِظُونَ ﴿٥﴾

إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ
أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ﴿٦﴾

Всевышний также сказал:

Скажи верующим мужчинам, чтобы они опускали взоры и оберегали свои половые органы. Так будет чище для них. Воистину, Аллаху ведомо о том, что они творят.

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ
أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَٰلِكَ
أَزْكَىٰ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا
يَصْنَعُونَ ﴿٥١﴾

Скажи верующим женщинам, чтобы они опускали взоры и оберегали свои половые органы. Пусть они не выставляют напоказ своих прикрас, за исключением тех, которые видны. И пусть прикрывают своими покрывалами вырез на груди и не показывают своей красоты никому, кроме своих мужей, отцов, свёкров, сыновей, сыновей своих мужей, братьев, сыновей своих братьев, сыновей сестёр, или своих женщин, или невольников, которыми овладели их десницы, или слуг из числа мужчин, лишённых вождения, или детей, которые не постигли наготы женщин. И пусть они не стучат своими ногами, давая знать об украшениях, которые они скрывают. О верующие! Обращайтесь к Аллаху с покаянием все вместе, — быть может, вы преуспеете.

Сура 24 «Свет», аяты 30–31

وَقُلْ لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ
 أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا
 يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا
 وَلَا يَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ وَلَا
 يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ
 أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ
 أَوْ أَبْنَاءِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ
 إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي
 أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ
 أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرَ أُولِي
 الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ
 الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَاتِ
 النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ
 مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ
 جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ
 تُفْلِحُونَ

Всевышний также сказал:

Прелюбодейку и прелюбодей — каждого из них высеките сто раз. Пусть не

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ
 مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا

овладевает вами жалость к ним, когда речь идёт о религии Аллаха, если вы веруете в Аллаха и в Последний день. А свидетелями их наказания пусть будет группа верующих.

Сура 24 «Свет», аят 2

Ислам уделил очень много внимания очищению мусульманского общества от непристойности и прелюбодеяния, причём задолго до появления исламского государства в Медине, которое жило по законам Шариата. Прелюбодеяние было запрещено ещё в суре «Ночное путешествие», ниспосланной в Мекке:

Не приближайтесь к прелюбодеянию, ибо оно является мерзостью и скверным путём.

Сура 17 «Ночное путешествие», аят 32

Такое же запрещение было ниспослано в сурах «Верующие» и «Ступени», а они — мекканские. В то время мусульман должна была удержаться от прелюбодеяния их 'акыда и это увещевание, очищающее сердца.

А после появления исламского государства в Медине, в котором люди жили по ниспосланной Всевышним программе, с прелюбодеянием боролись уже другими методами. Наряду с наставлениями, увещеваниями и запретами стали применять установленное Всевышним Аллахом наказание для того, чтобы удержать общество от подчинения животным страстям и чтобы его не постигла та же участь, что и общества, которые уклонились от пути Всевышнего.

رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ
بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيْشَهِدَ
عَذَابُهُمَا طَآئِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٢﴾

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّانِيَ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً
وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٣٢﴾

Удивительная перемена

Всевышний Аллах оказал арабам великую милость, перенеся их из времён невежества, наполненных многобожием, язычеством, суевериями и легендами, а также порицаемыми обычаями и неправильными понятиями в сияющую белизну единобожия, света Истины и нравственной чистоты. Эта великая перемена описывается в Коране:

Аллах уже оказал милость верующим, когда отправил к ним Пророка из них самих, который читает им Его аяты, очищает их и обучает их Писанию и мудрости, хотя прежде они находились в очевидном заблуждении.

Сура 3 «Семейство 'Имрана», аят 164

لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ ۖ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ

Вспомним сказанное Джа'фаром ибн Абу Талибом правителю Эфиопии: «О царь! Мы были невежественным народом, поклонялись идолам, ели мертвечину, совершали прелюбодеяние, разрывали родственные связи, причиняли вред соседям, и сильный из нас унижал слабого. Так мы жили до тех пор, пока Аллах не направил к нам посланника из нашей среды. Нам известно его происхождение, его правдивость, честность и скромность. Он призвал нас поклоняться Одному лишь Аллаху и отказаться от поклонения камням и идолам, которым поклонялись наши отцы помимо Аллаха. Он велел нам быть правдивыми, возвращать оставленное на хранение, поддерживать родственные связи, делать добро соседу, воздерживаться от запретного и не проливать кровь. Он запретил нам совершать прелюбодеяние, лжесвидетельствовать, проедать имущество сироты и возводить ложь на целомудренных женщин и велел нам поклоняться Одному лишь

Аллаху, не придавая Ему сотоварищей. И он велел нам совершать молитву, выплачивать закят и соблюдать пост...» [Сийар].

А аль-Бухари приводит сообщение от ‘Аиши رضي الله عنها, в котором рассказывается о видах связи между мужчиной и женщиной, существовавших во времена невежества: «Во времена невежества существовали четыре вида связи между мужчиной и женщиной. Один из них — заключение брака, который заключают люди сегодня: мужчина просит у другого руки его дочери или подопечной, даёт ей махр, а потом заключает с ней брак. Второй вид: мужчина говорил своей жене, очистившейся после менструации: “Пошли к такому-то и проведи с ним ночь!” После этого он не прикасался к ней до тех пор, пока не становилось ясно, что она беременна от человека, с которым была. Когда же становилось ясно, что она беременна, муж прикасался к ней, если желал. Он поступал так, стремясь иметь ребёнка от человека благородного происхождения. Это называлось браком пользования (*никах аль-истибада*). Третий вид: собирались несколько мужчин — меньше десяти — и входили к одной женщине, причём каждый из них вступал с ней в половую связь. Она беременела, а после родов посылала за ними, и никто из них не мог отказаться прийти. Когда они собирались у неё, она говорила: “Все вы знаете, что сделали, и я родила, и это твой сын, о такой-то!” — при этом она называла по имени, кого желала, и ребёнок считался его сыном, и он не мог отказаться от него. Четвёртый вид: собиралось много мужчин, и все они входили к женщине, и она не отказывала никому из них. Это были блудницы, и они вешали над своими дверями флажок, который служил знаком для мужчин, и к ним входил любой желающий. Если одна из них беременела, то после родов все они приходили к ней и приглашали людей, умеющих определять родство по внешности, и ребёнок считался сыном того, на кого они указывали. Он забирал его, и тот назывался его сыном, и он не отказывался от него».

Это скверна, от которой очистил Аллах арабов, даровав им ислам, и если бы не ислам, они по-прежнему находились бы в этом грязном омуте по самые подбородки...

Ислам дал мусульманам чистую и достойную жизнь. Даже в области развлечений он разрешил им то, что не противоречит морали, и запретил то, что опускает человека на уровень животного, которого заботит лишь удовлетворение своих инстинктов. Любой вид искусства, не противоречащий скромности и морали, разрешён исламом, а всё дурное и низкое — запрещено.

Общество человечности

Ислам не только перенёс арабов в атмосферу нравственной чистоты, но и создал общество, намного более развитое, чем общества, жившие по законам времён невежества. Это было не военное, экономическое и материальное превосходство: враги молодого мусульманского общества всегда были многочисленнее и богаче как на территории Аравийского полуострова, так и за его пределами во времена великих завоеваний. Мусульманское общество имело духовное, нравственное и социальное превосходство, к которому позже добавилось политическое, а также превосходство в управлении. Это превосходство помогло мусульманам бороться против невежества — сначала на Аравийском полуострове, а затем в великих империях персов и византийцев, после чего ислам распространился по земле. При этом снаряжением мусульман были не мечи и копья, а свитки Корана, азан, достойная жизнь, убедительные аргументы и неопровержимые доказательства.

Мусульманское общество превзошло остальные своей человечностью. Появление этого общества стало новым рождением человека, подобного которому никогда не было на земле, и этот человек оказал влияние на все уголки земли, в которых утвердился ислам, сделав их особенными. Ислам сумел уничтожить пережитки прежних цивилизаций, которые существовали десятки веков, например, цивилизация фараонов в Египте, цивилизация вавилонян и ассирийцев в Ираке и цивилизация

финикийцев в Шаме. Ислам был ближе сердцу и душе человека и больше соответствовал его естественной природе, и его законы, касающиеся отдельного человека, общества и государства, были совершеннее законов тех цивилизаций.

Язык Корана, который мусульмане принесли в разные страны, победил родной язык многих народов, принявших ислам. Для многих стран, которые мусульмане открывали для ислама, арабский стал родным, поскольку именно он сформировал их убеждения, дух, разум, общество и нравственность в соответствии с жизненной программой ислама. Кроме того, на этом языке был ниспослан Коран.

Этикет и обычаи мусульманского общества

У мусульманского общества есть обычаи, отличающие его от остальных обществ. Эти обычаи почерпнуты из ислама.

Ранний отход ко сну

Мусульмане рано ложатся спать. У них не принято засиживаться допоздна, поскольку им необходимо проснуться пораньше для совершения утренней молитвы. А совершать её верующий должен отдохнувшим и бодрым, поскольку для молитвы необходима собранность и сосредоточенность. Мусульманин должен совершать молитву охотно и наслаждаться ею. А человек, который поздно ложится спать, не высыпается и не может совершить молитву должным образом.

Распространение приветствий

Мусульмане приветствуют друг друга словами: «Мир вам, милость Аллаха и Его благословения (*ас-саляму 'алейкум ва рахмату Ллахи ва баракату-ху*)», используя множественное число даже в том случае, когда приветствие обращено к одному человеку. А тот, кого поприветствовали, отвечает: «И вам мир,

милость Аллаха и Его благословения (*ва ‘алейкум ас-салям ва рахмату Ллахи ва баракату-ху*).

Обычное приветствие, наподобие слов «Доброе утро», не заменяет собой мусульманского приветствия, и мусульмане, привыкшие использовать его, не должны забывать об этом.

Пользование правой рукой

Мусульмане пользуются правой рукой, когда едят, пьют и делают другие дела. Посланник Аллаха ﷺ сказал: *«Когда один из вас ест, пусть ест правой рукой, и когда один из вас пьёт, пусть пьёт правой рукой...»* [Муслим].

Запрет носить золото

Ислам запрещает мужчинам носить золотые украшения, в том числе золотые перстни. Посланник Аллаха ﷺ, увидев на руке мужчины золотой перстень, сказал: *«Неужели один из вас умышленно берёт раскалённый уголёк и кладёт его в свою руку?!»* — после чего взял этот перстень и бросил на землю. А что же сделал владелец перстня? Его поведение — наглядный пример покорности Аллаху и Его Посланнику. Его товарищи сказали ему: «Возьми свой перстень и используй его как-нибудь». Но он сказал в ответ: «Нет! Клянусь Аллахом, я никогда не подниму то, что бросил Посланник Аллаха ﷺ!»

Мусульмане не едят и не пьют из золотой и серебряной посуды, а мужчины-мусульмане не носят одежду из шёлка и парчи, потому что Посланник Аллаха ﷺ запретил это во многих хадисах. Например, Хузейфа передаёт: «Пророк ﷺ запретил нам носить шёлк и парчу и пить из золотых и серебряных сосудов, сказав: *«Они предназначены для них в этом мире и для нас — в мире вечном»*» [Бухари; Муслим].

Благодеяние по отношению к соседу

Мусульмане делают добро соседу, следуя наставлениям ислама, который превознёс человеческие взаимоотношения так,

как их не превозносило ни одно законодательство, ни одна религия и ни одно общество.

От Посланника Аллаха ﷺ передаётся множество хадисов, в которых упоминается сосед, независимо от того, близкий он или далёкий, родственник или нет, мусульманин или иноверец, и подчёркивается важность соседства в исламе. Вспомним слова Пророка ﷺ: *«Джибриль давал мне наставления относительно соседа так долго, что я даже решил, что он включит его в число наследников»* [Бухари; Муслим].

Джибриль ﷺ так долго разъяснял Посланнику Аллаха ﷺ, насколько почётное место занимает сосед, что Посланник ﷺ даже решил, что сосед будет приравнен к родственникам и включён в число наследников.

Благородные сподвижники, услышав наставления Пророка ﷺ относительно соседа, спешили исполнять их, делая добро своим соседям — как мусульманам, так и немусульманам. Например, благородный сподвижник ‘Абдуллах ибн ‘Амр заколол овцу, а потом спросил своего слугу, делившего мясо: «Одарил ли ты нашего соседа-иудея? Одарил ли ты нашего соседа-иудея? Воистину, я слышал, как Посланник Аллаха ﷺ сказал...» — после чего упомянул приведённый выше хадис.

В мусульманском обществе соседи поддерживают друг друга и обращаются друг к другу за помощью, особенно когда человек состоятелен, а его сосед беден. Богатый не может допустить, чтобы его сосед голодал и жил в нужде, в то время как сам он наслаждается жизнью и живёт в достатке, потому что он помнит слова Пророка ﷺ: *«Не уверовал в меня тот, кто ложится спать сытым, зная, что его сосед за стенкой голодает»*.

Гостеприимство

Мусульмане очень гостеприимны, поскольку они следуют наставлениям Пророка ﷺ, сказавшего: *«Кто уверовал в Аллаха и в Последний день, пусть оказывает почёт своему гостю»* [Бухари; Муслим].

Что же касается скупых и негостеприимных людей, то ислам считает, что в них нет блага. Пророк ﷺ сказал: **«Нет блага в том, кто не оказывает гостеприимства людям»** [Ахмад].

Посещение больного

Мусульмане навещают больных, потому что Посланник Аллаха ﷺ велел делать это во многих хадисах, а кто отказывается исполнять это предписание, тот не соблюдает право своего брата по вере: **«У мусульманина есть пять обязанностей перед своим братом по вере. Это — ответ на приветствие, посещение больного, сопровождение погребальных носилок, принятие приглашения и пожелание чихнувшему блага»** [Бухари; Муслим].

Сопровождение погребальных носилок

Мусульмане провожают погребальные носилки. Это — благородный и человечный обычай. Посланник Аллаха ﷺ побуждал соблюдать его во многих хадисах. Со времён Пророка ﷺ и до наших дней мусульмане всегда стремились достойно проводить покойного в последний путь и не покидали кладбища до окончания похорон. Посланник Аллаха ﷺ сказал: **«Кто сопровождал погребальные носилки до окончания молитвы, тот получит один карат награды, а кто остался до окончания погребения, тот получит два карата награды»**. Люди спросили: «А что собой представляют два карата?» Он ответил: **«Они подобны двум огромным горам»** [Бухари; Муслим].

Сопровождая погребальные носилки, люди выражают соболезнования родным покойного и утешают их, демонстрируют братские чувства, участие и сопереживание. А когда родные покойного видят, что так много людей провожают его, обращаясь к Всевышнему с мольбами за него, они испытывают облегчение, и это помогает им терпеливо переносить постигшее их горе.

Пророк ﷺ сказал: «Если погребальные носилки умершего сопровождают сорок человек, которые не придают Аллаху сотоварищей, Аллах сделает их заступниками за него» [Муслим].

Примирение ссорящихся

Мусульмане всегда стараются примирить своих братьев по вере, когда те ссорятся. Веление поступать так содержится во многих аятах и хадисах. Например, Всевышний Аллах сказал:

Воистину, верующие —
братья. Посему примиряйте
братьев и бойтесь Аллаха, —
быть может, вы будете поми-
лованы.

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا
بَيْنَ أَخْوَابِكُمْ وَأَتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ
تُرْحَمُونَ

Сура 49 «Комнаты», аят 10

Посланник Аллаха ﷺ примирял ссорящихся и прикладывал усилия для того, чтобы мусульмане жили в мире и согласии, проявляли великодушие, снисходительность и жалость друг к другу и были братьями, которых связывает искренняя любовь, дружба и взаимопонимание. Пророк ﷺ уделял этой стороне воспитания мусульманского общества много внимания, превращая вспышку гнева, ссору и упрямство в улыбку, довольство, дружбу и великодушие. 'Аиша رضي الله عنها передаёт, что однажды Посланник Аллаха ﷺ услышал голоса двух спорщиков у своих дверей. Один из них просил другого пожалеть его и простить ему часть долга, а второй говорил: «Клянусь Аллахом, я не стану делать этого!» Пророк ﷺ вышел к ним и сказал: «Где тот, кто поклялся Аллахом, что не станет совершать благое дело?» Услышав голос Посланника Аллаха ﷺ и его упрёк, тот человек устыдился и отказался от своего права, сказав: «Это я, о Посланник Аллаха... Я даю ему то, чего он желает» [Бухари; Муслим].

Воздаяние за добро

Одним из замечательных обычаев мусульманского общества является воздаяние за добро. Мусульмане поступают так, следуя примеру Посланника Аллаха ﷺ, который разъяснил им, что человек, который не благодарит людей за сделанное добро и не ценит его, не может благодарить должным образом и Аллаха — Благодетеля, дарующего блага и милости. Посланник Аллаха ﷺ сказал: *«Не благодарит Аллаха тот, кто не благодарит людей»* [Бухари. Адаб].

Когда человек благодарит другого, он сам делает добро. Своей благодарностью он поощряет его и побуждает делать добро и дальше. Кроме того, благодаря другому за добро, человек привыкает ценить то, что делают для него люди, и учится быть признательным. Когда верующие благодарят друг друга, увеличивается их взаимная любовь и желание делать друг другу добро, а именно к этому стремится ислам.

Ислам желает превратить мусульманское общество в общество высокой нравственности.

Побуждение к благу

Мусульмане указывают своим братьям по вере на то, в чём благо для них, помня слова Посланника Аллаха ﷺ: *«Кто указал на благое дело, тот получит такую же награду, как и совершивший его»* [Муслим; Абу Давуд; Тирмизи].

Благодаря наставлениям Пророка ﷺ в мусульманском обществе укоренилось стремление делать добро и помогать другим совершать благие дела. При этом мусульманин ничего не делает напоказ людям, не гордится и не хвастается своими делами.

Стремление доставить другим радость

Мусульмане стараются радовать друг друга и делать друг другу приятное, следуя побуждению своей религии. Поэтому в мусульманском обществе царит атмосфера радости и оптимизма. Верующего, который старается делать приятное другим,

ожидает великая радость в Судный день. Пророк ﷺ сказал: *«Кто встретит своего брата-мусульманина тем, что любит Аллаха, чтобы доставить ему радость, того обрадует Аллах в Судный день».*

Посланник Аллаха ﷺ также сказал: *«Самыми любимыми людьми для Аллаха являются те, которые приносят больше всего пользы, а самые любимые дела для Него — когда ты доставляешь радость мусульманину, избавляешь его от печали, уплачиваешь вместо него долг и утоляешь его голод. И, воистину, пойти куда-нибудь с моим братом-мусульманином, чтобы помочь ему, желаннее для меня, чем провести месяц в мечети, совершая и‘тикаф²²».*

Скромность

Мусульманам свойственна скромность. Они не горделивы и не проявляют высокомерия, потому что скромность — свойство верующих, а высокомерие и кичливость — свойства неверующих. Истинный мусульманин скромнен, не превозносится над людьми и не обращается с ними грубо и высокомерно. Коран разъясняет мусульманам, что люди, которые гордятся и бахвалятся, в этом мире напоминают петухов, а в мире вечном они лишатся всего, потому что Всевышний Аллах не введёт в Рай высокомерных:

Ту Последнюю обитель Мы предназначили для тех, кто не желает превозноситься на земле и распространять нечестие. Добрый исход уготован только для богобоязненных.
Сура 28 «Рассказ», аят 83

تَلَّكَ الدَّارُ الْآخِرَةَٰ مَجْعَلَهَا لِلَّذِينَ لَا
يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فِسَادًا
وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ

²² Неотлучное пребывание в мечети в течение определённого времени с целью поклонения.

Щедрость

Мусульмане щедро расходуют на благие дела и облегчают положение несостоятельных должников. Мусульманское общество — общество сочувствия и человечности, и щедрость и великодушие мусульман по отношению друг к другу увеличивают их взаимную любовь и укрепляют связывающие их узы братства. Во многих аятах и хадисах содержится побуждение расходовать на благие дела и говорится о достоинствах щедрости. Всевышний Аллах обещал щедрым даровать им во много раз больше того, что они расходовали:

Притчей о тех, кто расходует своё имущество на пути Аллаха, является притча о зерне, из которого выросло семь колосьев, и в каждом колосе — по сто зёрен. Аллах увеличивает награду, кому пожелает. Аллах — Объёмлющий, Знающий.

Сура 2 «Корова», аят 261

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٦١﴾

Он возместит всё, что бы вы ни израсходовали.

Сура 34 «Сава», аят 39

وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ

Всё, что вы расходуете, идёт на пользу вам самим. Вы расходуете это только из стремления к Лику Аллаха. Какое бы добро вы ни израсходовали, вам воздастся сполна, и с вами не поступят несправедливо.

Сура 2 «Корова», аят 272

وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَأَنْفُسِكُمْ
وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ
وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ
وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ ﴿٢٧٢﴾

Истинный мусульманин в мусульманском обществе расходует свои средства, зная, что Всевышний Аллах обязательно возместит ему израсходованное и обратит потраченные средства во благо ему. А если он будет скупиться, Господь пошлёт ему испытание, уменьшив его богатство или уничтожив его. Это наглядно представлено в хадисе: *«Каждый день, когда рабы Аллаха просыпаются утром, с небес обязательно спускаются два ангела, один из которых говорит: “О Аллах, возмести расходующему свои средства!” — а другой говорит: “О Аллах, приведи скупого к гибели!”»*²³ [Бухари; Муслим].

А в хадисе-кудси говорится: *«Расходуй, о сын Адама, тогда и на тебя будут расходовать!»* [Бухари; Муслим].

Посланник Аллаха ﷺ не просто побуждал верующих расходовать на благое, но и помогал им осознать, что расходование средств на пути Аллаха несколько не уменьшит их богатства, потому что милостыня увеличивает богатство, а не уменьшает его: *«Милостыня не уменьшает богатства...»* [Муслим].

Милостыня очищает и преумножает имущество человека. В мусульманском обществе люди ищут нуждающихся и бедных и помогают им, избавляя их от нужды и печалей. Они прощают несостоятельным должникам, стремясь к великой награде, которую Всевышний Аллах обещал тем, кто облегчает положение несостоятельных должников. В достоверном хадисе говорится: *«Кто желает, чтобы Аллах избавил его от одной из печалей Судного дня, пусть облегчает положение несостоятельного должника или прощает ему долг».*

Альтруизм

Ещё одной прекрасной особенностью мусульманского общества является альтруизм. Это благородное качество было при-

²³ Эти слова можно понимать и как пожелание гибели самому скупому, и как пожелание того, чтобы он лишился накопленных им денег.

сущие ансарам. Они тепло встретили и приютили своих братьев-мухаджиров, переселившихся из Мекки, у которых ничего не было. Ансар говорил брату-мухаджiru: «Вот моё имущество — возьми себе половину, а вот мои две жены — посмотри, какая из них тебе больше нравится, и я дам ей развод, чтобы по окончании 'идды ты мог жениться на ней». А мухаджир отвечал ему добром на добро, говоря: «Да сделает Аллах благословенным для тебя твоё имущество и твоих жён... Я не нуждаюсь ни в том, ни в другом и прошу об одном: покажи мне, где здесь рынок».

Случалось также, что в доме ансара не было ничего, кроме еды для его детей, а у него в гостях был его брат по вере из числа мухаджиров, и он говорил своей жене: «Уложи детей спать и потуши лампу, а потом подай гостю то, что у тебя есть. Мы сядем за стол вместе с ним и будем делать вид, что едим, а на самом деле не будем есть». И гость ел, а они ложились спать голодными, а утром ансар заходил к Пророку ﷺ, а тот говорил ему: «*Всевышнему Аллаху понравилось то, как вы поступили со своим гостем прошлой ночью!*» [Бухари; Муслим].

Всевышний Аллах ниспослал в Коране аят об ансарах, который будет читаться до самого Судного дня. В этом аяте упоминается об уникальном альтруизме ансаров:

А те, которые жили в Медине и обрели веру до них, любят переселившихся к ним и не ощущают никакой зависти к тому, что даровано мухаджирам. Они отдают им предпочтение перед собой, даже если сами нуждаются. А убеждённые от собственной алчности являются преуспевшими.

Сура 59 «Сбор», аят 9

وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْإِيْمَانَ مِنْ
قَبْلِهِمْ سُبْحَانَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا
يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا
أُوتُوا وَيُؤْتِرُونَ عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ
كَانَ مِنْهُمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوَقَّ شَحَّ
نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ

الْمُفْلِحُونَ ﴿٩﴾

Этот факел будет вспыхивать, освещая верующим путь любви, щедрости и альтруизма в мусульманском обществе, каждый раз, когда они будут читать аяты Мудрого Напоминания.

Родственные связи

Мусульманское общество выделяется на фоне остальных своим серьёзным и трепетным отношением к родственным связям. Мусульмане поддерживают отношения со всеми родственниками, как близкими, так и дальними.

Ни одна религия и законодательная система никогда не уделяла родственным связям подобного внимания. Он побуждает своих последователей поддерживать родственные связи и обещает суровое наказание тем, кто порывает их.

Лучшим подтверждением внимания ислама к родственным связям является хадис Посланника ﷺ, в котором он нарисовал впечатляющую картину. Абу Хурейра передаёт, что Посланник Аллаха ﷺ сказал: *«После того как Аллах создал всё сотворённое, поднялись родственные связи и сказали: “Это — место того, кто прибегает к Твоей защите от разрыва”. Тогда Аллах спросил: “Удовольствуетесь ли вы тем, что Я буду поддерживать связь с тем, кто станет поддерживать вас, и порву связь с тем, кто станет порывать вас?” Они ответили: “Да!” — и Аллах сказал: “Я дарую это вам!”»*. После этого Посланник Аллаха ﷺ сказал: *«Прочтите, если желаете: “И может ли случиться так, что если власть будет принадлежать вам, то станете вы распространять нечестие по земле и порывать родственные связи? Это те, которых проклял Аллах, сделал их глухими и ослепил их взоры”»* [Бухари; Муслим].

В Коране есть много аятов, из которых следует, что ислам уделяет огромное внимание родственным связям и побуждает мусульманина делать добро родственникам, поддерживать связь с ними и соблюдать их права, и запрещает ему обижать их, поступать с ними несправедливо, делать им зло и ущемлять их права.

Вспомним Слова Всевышнего:

**Бойтесь Аллаха, Именем
Которого вы просите друг
друга, и бойтесь разрывать
родственные связи...**

وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ
وَالْأَرْحَامَ

Сура 4 «Женщины», аят 1

Всевышний Аллах повелел нам бояться Его и тут же упомянул о родственных связях, подчёркивая их важность и подтверждая необходимость поддерживать их и ценить должным образом.

До нас дошло множество хадисов, в которых также содержится побуждение поддерживать родственные связи. Абу Айюб аль-Ансари передаёт, что один человек сказал: «О Посланник Аллаха! Скажи, что мне нужно делать, чтобы войти в Рай?» Пророк ﷺ сказал: *«Поклоняйся Аллаху, не придавая Ему сотоварищей, совершай молитву, выплачивай закят и поддерживай родственные связи»* [Бухари; Муслим].

Благодаря этим аятам и хадисам в мусульманском обществе установилась замечательная традиция — поддерживать родственные связи, которая передаётся из поколения в поколение. Родственники часто собираются вместе в атмосфере любви и тепла. Они помогают друг другу, обеспечивают и поддерживают друг друга, соблюдая в своих отношениях правила исламского этикета и нормы Шариата, которые запрещают мужчине оставаться наедине с посторонней женщиной, а женщине — носить нескромную одежду и выставлять напоказ свои прелести перед мужчинами, кроме мужа и ближайших родственников (*махарим* — محارم). Посланник Аллаха ﷺ сказал: *«Мужчина не должен оставаться наедине с женщиной, если только он не является её ближайшим родственником [махрам]»* [Бухари; Муслим].

Всевышний Аллах сказал:

Пусть они не выставляют напоказ своих прикрас, за исключением тех, которые видны. И пусть прикрывают своими покрывалами вырез на груди...

وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ
مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ
جُيُوبِهِنَّ

Сура 24 «Свет», аят 31

Ограничения в общении мужчин и женщин

Отличительной чертой мусульманского общества являются ограничения, накладываемые на общение мужчин и женщин. Ислам не разрешает мужчинам и женщинам находиться вместе и общаться, кроме тех случаев, когда в этом есть необходимость или это общение приносит явную пользу. Например, женщине разрешается совершать молитву в мечети под руководством имама, посещать полезные уроки и лекции, перевязывать раненых во время войн и оказывать посильную помощь сражающимся.

Женщины участвовали в походах и сражениях Посланника Аллаха ﷺ. Например, Умм ‘Атыйя говорит: «Я участвовала в семи военных походах Посланника Аллаха ﷺ. Я присматривала за их поклажей, готовила для них еду, лечила раненых и ухаживала за больными» [Муслим].

А Анас передаёт: «В тот день (день битвы при Ухуде) я видел, как одежды ‘Аиши бинт Абу Бакр и Умм Суляйм поднимались так высоко, что можно было разглядеть украшения на их ногах²⁴: они носили бурдюки с водой на своих спинах и выли-

²⁴ Анас ﷺ имеет в виду, что они быстро бежали, из-за чего полы их одежды задирались, обнажая щиколотки.

вали воду в рот (страдавших от жажды), потом снова наполняли их и возвращались...» (Муслим).

Имена многих женщин-сподвижниц блеснули в битвах мусульман, которые они вели под предводительством Пророка ﷺ. Эти женщины совершали подвиги, на которые способен не каждый мужчина.

Среди этих женщин — Фатыма, дочь Посланника Аллаха ﷺ, Асма бинт ‘Умейс, Насиба бинт Ка‘б аль-Мазинийя (Умм ‘Аммара), Умм Мани‘ Асма бинт ‘Амр ас-Сулямийя, мать Му‘аза ибн Джабала, Рукайка бинт Сайфи, Асма бинт Абу Бакр, Умм Кульсум, дочь ‘Укбы ибн Абу Му‘айта, Умм аль-Фадль бинт аль-Харис Любаба, родная сестра жены Пророка ﷺ Маймуны, Сумейя, мать ‘Аммара ибн Ясира, первая мученица в исламе, Умм Шарик аль-‘Амирийя из племени Курейш, ар-Рубаййи‘ бинт Му‘аввиз, Умм Салит аль-Ансарийя, Сафийя бинт ‘Абд-аль-Мутталиб, тётя Пророка ﷺ, Умм Айма, воспитательница Пророка ﷺ, Кабша бинт Рафи‘ аль-Ансарийя (мать Са‘да ибн Му‘аза), аль-Фурайя бинт Малик, Умм Хишам бинт Харриса ибн ан-Ну‘ман, Умм аль-Мунзир Сальма бинт Кайс, Асма бинт Язид ибн ас-Сакан аль-Ансарийя и многие другие.

Мусульмане, мужчины и женщины, верили в одно и вместе защищали ислам, поэтому аль-Бухари даже включил в свой сборник главу, которую он назвал «Военные походы женщин и их сражения».

В первом мусульманском обществе мужчины и женщины встречались только ради достижения благородных целей и совершения благих дел, требующих совместной деятельности мужчин и женщин.

Недопустимость неограниченного общения мужчин и женщин

Что же касается общения, имеющего место в других обществах, при котором женщина и мужчина общаются свободно,

без ограничений, остаются наедине, путешествуют, ходят в кино, проводят вместе время до полуночи и танцуют вместе, то такое общение запрещено в мусульманском обществе, потому что за ним скрываются безнравственность и распущенность. Подобное общение приводит к тому, что на свет появляется всё больше незаконнорожденных детей, люди предпочитают внебрачные связи вступлению в брак и созданию семьи, растёт число старых дев и убеждённых холостяков, учащаются разводы, разрушаются семьи, остаются беспризорными дети и распространяются губительные болезни.

В остальных обществах неограниченное общение полов наносит огромный вред и мужчине, и женщине, и это не укрылось даже от жителей Запада, которые начали практиковать разделение юношей и девушек во многих учебных заведениях.

Это разделение видели своими глазами многие известные мусульманские педагоги, которые посещали Европу и Америку. Среди них — профессор Ахмад Музхир аль-Азама. Министерство образования Сирии отправило его в поездку, во время которой он посещал бельгийские школы. Во время посещения начальной школы для девочек он спросил директора школы: «Почему вы не обучаете мальчиков и девочек совместно на этом этапе?» Директор ответила: «Мы уже поняли, какой вред наносит совместное пребывание детей разного пола даже на начальном этапе обучения».

А в Америке существует более ста семидесяти учебных заведений, в которых студенты и студентки обучаются отдельно. Педагоги и работники министерства образования приняли такое решение после того, как увидели серьёзные минусы свободного общения девушек и молодых людей в своём обществе. Доказательств того, что подобное общение действительно наносит огромный вред обществу, более чем достаточно во всём мире. Об этом вреде говорили и продолжают говорить многие известные люди, мыслители и учёные, и их слова подтверждает статистика.

Возвышенность и чистота отношений

Одной из особенностей мусульманского общества, живущего по законам Всевышнего, является возвышенность отношений между людьми. Их связывают любовь и милосердие, они помогают друг другу, обеспечивают и поддерживают друг друга, обмениваются добрыми советами и относятся друг к другу по-братски, потому что все они считают своей общей целью преобразовать и улучшить жизнь на земле. Любую деятельность они посвящают Всевышнему Аллаху, совершая благие дела с намерением ради Него, сотворившего жизнь, Вселенную и человека. Они стремятся снискать Его довольство. У них высокая цель, и их не интересуют кратковременные выгоды. Они не из тех, кто заботится только о личных интересах, и им чужд эгоизм, который обычно разжигает вражду и ненависть между людьми.

Материалистические общества не знают всего этого. Они заботятся о своих сиюминутных интересах, и их жизнь представляет собой жестокую межклассовую борьбу, в которой нет места ни для чего, кроме законов работы, условий производства и погони за богатством и личной выгодой. Любовь, милосердие и братство им чужды...

Это — лишь малая часть замечательных обычаев и нравственных достоинств, свойственных мусульманскому обществу и отличающих его от многих других.

Необходимость закреплять благородные обычаи и нравственные достоинства

Мусульманское общество обязано закреплять благородные обычаи, соответствующие морально-этическим нормам ислама, и прививать их мусульманам с детства и на всех

этапах обучения с помощью средств массовой информации, книг, газет, журналов, бюллетеней, альманахов и других периодических и непериодических изданий, пьес, поэзии, пятничных проповедей. Необходимо как можно больше говорить о проблемах нравственности, чтобы из мусульманской среды не исчезали эти достоинства и идеалы, которые всегда воспевали философы и поэты и о которых мечтали утописты.

Беличайшее чудо ислама заключается в том, что эти достоинства и морально-этические нормы являются высочайшими идеалами, но в то же время они приспособлены для того, чтобы претворять их в жизнь, потому что к ним зовёт человека его естественная природа. И в некоторые периоды исламской истории люди действительно соблюдали эти нормы и обладали этими достоинствами, результатом чего стало появление благородного и достойного общества, подобного которому никогда не знало человечество. Это общество достигло таких высот, каких не достигало ни одно общество за всю человеческую историю.

В наше время мусульманская община страдает от раскола, слабости и отсталости, однако даже несмотря на это она сумела сохранить нравственность и достоинства, которые и сегодня влияют на мусульманские общества в разных уголках земли. Эти общества отличаются от других своей человечностью, нравственной чистотой и благородным поведением. Это лишний раз доказывает, что если мусульмане вернуться к соблюдению исламского Шариата, который подарил мусульманам эти достоинства и эту нравственность, тогда вновь сформируется истинное мусульманское общество, о котором мы сейчас говорим.

Вряд ли стоит объяснять, что распространяемые в мусульманской среде достоинства и морально-этические нормы мусульмане должны черпать из ислама — его 'акиды, понятий, ценностей и предписаний. И ни одно средство массовой

информации и ни одно воспитательное учреждение не должно отступать от этого важного правила, чтобы избежать отвратительного двуличия, которое наблюдается в других обществах, и чтобы не получилось так, что в мечетях и школах будут говорить одно, а по телевидению, в кино и театрах — другое.

Это раздвоение представляет собой серьёзную опасность для любого общества. Вспомним слова поэта:

Когда же будет закончено здание,
Если ты его строишь, а другие — ломают?!

Защита моральных устоев

Ещё одной обязанностью мусульманского общества является оберегание исламского этикета и благородных обычаев. Их должен охранять закон для того, чтобы никто не осмеливался творить нечестие и распространять порок в обществе, уничтожая эти прекрасные традиции и предавая забвению нормы исламского этикета. Это позволит мусульманскому обществу жить спокойно и сохранять свою нравственность и моральные устои.

Общество, соблюдающее морально-этические нормы ислама и исполняющее его предписание бороться с употреблением алкоголя, азартными играми и запретными развлечениями — это общество, заботящееся о здоровье своих сыновей. Оно оберегает их нравственность и экономит миллионы, которые другие общества тратят на алкоголь, наркотики и губительные наслаждения и на последующее восстановление здоровья жертв этих пороков. Это общество добивается увеличения производства, оживляет экономику, помогает людям исправляться и делает семьи счастливыми.

Более того, в обществе, живущем по законам Всевышнего Аллаха, социальная, экономическая и политическая жизнь

упорядочена и стабильна благодаря соблюдению норм Шариата, регулирующих семейные отношения, наследование, личные и общественные расходы: например, запрет ростовщичества, азартных игр, употребления алкоголя, монополии, а также наказания за воровство, прелюбодеяние, пьянство и убийство.

Мусульманское государство не допускает ущемления чьих-то прав, оберегает законы, устанавливает ограничения и заботится о безопасности граждан. Посланник Аллаха ﷺ сказал об этом: *«Одно применённое наказание²⁵ лучше для обитателей земли, чем дождь, проливающийся на них тридцать дней»* [Насаи; Ибн Маджа; Ибн Хиббан].

В обществе не будет блага, если нарушаются запреты, ущемляются права и нет безопасности, а притеснители, грешники и пьяницы творят нечестие. Должна непременно существовать сила, которая оберегала бы права человека. Об этом сказано в Коране.

Всевышний Аллах сказал:

Мы уже отправили наших посланников с ясными знаменами и ниспослали с ними Писание и Весы, чтобы люди придерживались справедливости. Мы также ниспослали железо, в котором заключается могучая сила и польза для людей...

Сура 57 «Железо», аят 25

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا
مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ
الْإِنْسَانُ بِالْقِسْطِ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ
فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنْفَعَةٌ لِلنَّاسِ

²⁵ Имеются в виду наказания, установленные Шариатом, за определенные преступления — воровство, прелюбодеяние и так далее.

Руководство Корана, справедливость и беспристрастность — возвышенные ценности, которые нормальная естественная природа человека принимает, а испорченная — отвергает, поэтому ценности, к которым призывает Коран, должна защищать сила.

Нечестивым людям, чья естественная природа испорчена, не по душе, когда обладатели нормальной, здоровой человеческой природы распространяют Истину. Они спешат отвращать других от пути Аллаха, возводят препятствия на пути призыва к религии Всевышнего и ведут скрытую или же объявленную войну против призыва. Им необходимо воспрепятствовать, а это можно сделать только с помощью силы, потому что, как известно, клин клином вышибают.

Необходимо противостоять людям, которые распространяют в обществе порок и на которых не действуют наставления и увещевания, и наказывать их за совершённые преступления. Это обеспечит обществу безопасность, спокойствие и счастье.

Успешный опыт Саудовской Аравии в обеспечении безопасности

Лучшим подтверждением сказанного может служить применение в Саудовской Аравии установленных Шариатом наказаний за различные преступления, в том числе за воровство — в случае, если у вора нет оправдания.

Саудовская Аравия применяет это наказание. Результат — за пятьдесят лет число преступников, которым была отрублена кисть, не достигло пятидесяти человек. Благодаря применению наказания за воровство Саудовская Аравия сумела обеспечить безопасность своим гражданам не только в городах, но и в пустыне, чего не удалось достичь крупнейшим столицам Европы и Америки, в которых за безопасностью следят тысячи вооружённых людей.

Более того, согласно статистике, каждый год в этих столицах происходит в сотни раз больше случаев воровства, в том числе и приводящего к гибели вора, жертвы или представителей органов безопасности, чем было отрублено рук в Саудовской Аравии за пятьдесят лет!

Какой способ обеспечения безопасности результативнее? Какой из них более гуманный и действеннее борется с преступностью?

Стоит также упомянуть о том, что многие погибающие из-за воровства в западных столицах на самом деле не преступники, а ни в чём не повинные люди, страдающие kleptomанией — непреодолимой тягой к воровству. А все те, кому были отрублены руки в Саудовской Аравии, были настоящими преступниками, и к воровству их подтолкнула не нужда, а желание обогатиться за чужой счёт.

И остаётся лишь удивляться тому, что находятся противники применения этого установленного Шариатом наказания, которое удерживает людей от преступления и обеспечивает безопасность обществу. Они жалеют преступников, отбирающих чужое имущество и проливающих кровь, но не жалеют невинных людей, которые становятся их жертвами...

Ещё большее удивление вызывает то, что некоторые мусульмане, которые удовольствовались ролью попугаев, бездумно повторяющих всё за своими господами, повторили за ними и это...

При этом они как будто не замечают разницы между безопасностью в Саудовской Аравии и безопасностью в Америке и не обращают внимания на то, что в Саудовской Аравии чиновник может спокойно выйти на улицу с несколькими миллионами реалов в портфеле, абсолютно не опасаясь нападения воров!

Можете сравнить этот факт с историей, которую рассказал мне мой друг, посетивший Америку некоторое время назад. С собой он вёз пятьдесят тысяч долларов, о чём честно со-

общил в аэропорту. Охрана аэропорта сразу же заволновалась: «Как ты можешь выходить из аэропорта, имея при себе такую сумму?! Кто гарантирует тебе безопасность, когда у тебя с собой столько денег?!» Моего друга очень удивила их реакция, и он сказал: «У себя в Саудовской Аравии мы переносим и перевозим гораздо большие суммы, и нам даже в голову не приходит, что мы должны чего-то бояться», — на что охрана аэропорта ответила ему: «Это возможно в Саудовской Аравии, но не в Америке!»

Я вспоминаю также, как во время посещения мною Соединённых Штатов друзья, проживающие там, настоятельно советовали мне не ходить по улицам одному поздно вечером и не брать с собой деньги, потому что меня могут убить, позарившись на мои деньги!

В Саудовской Аравии уровень преступности намного ниже, чем в других государствах, благодаря применению установленных Шариатом наказаний (*худуд* — حدود) и других воспитательных и сдерживающих мер.

Это подтвердил съезд полиции в Майами. Саудовские органы получили официальное признание с этого съезда, в котором отмечался высокий уровень безопасности в Саудовской Аравии и самый низкий в мире уровень преступности.

Согласно саудовской статистике, опубликованной в 1977 году, уровень преступности населения составлял:

в Австралии — 75,0 преступлений на тысячу человек;

в Дании — 60,5;

в Германии — 41,7;

в Тунисе — 8,0;

в Саудовской Аравии — 0,2.

Будет ли преувеличением сказать, что мусульманское общество — это общество безопасности, достоинств и высокой нравственности? Истину сказал Всевышний Аллах: «**Возмездие спасает вам жизнь, о обладатели разума!..**» (сура 2 «Корова», аят 179).

Обеспечивая безопасность, мусульманское общество опирается на Слова Всевышнего:

Воистину, те, которые сражаются против Аллаха и Его Посланника и стремятся сотворить на земле нечестие, в воздаяние должны быть убиты или распяты, или у них должны быть отсечены накрест кисти рук и ступни, или они должны быть изгнаны из страны. Это будет для них позором в этом мире, а в Последней жизни для них уготованы великие мучения.

Сура 5 «Трапеза», аят 33

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ
وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا
أَنْ يُقْتَلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ
أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خَلْفٍ أَوْ
يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ
حِزْبٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ
عَذَابٌ عَظِيمٌ

Поэтому ему удалось искоренить преступность, усмирить воров и грабителей, обеспечить людям безопасность, спокойствие и стабильность. А государство, заботящееся о своём народе, в первую очередь обеспечивает ему безопасность, и это — лучшее из того, что оно может сделать для своих граждан.

Преступника в мусульманском обществе подвергают наказанию не ради того, чтобы отомстить ему за покушение на членов общины и их имущество, а ради исполнения веления Всевышнего. Ведь Всевышний Аллах желает, чтобы Его рабы жили в безопасности и не уклонялись от прямого пути. Создавая законы, Аллах желал блага Своим рабам и учитывал необходимость устранять порок и зло, мешающие им жить спокойно и счастливо.

Гарантии благополучия

Всевышний Аллах дал всем людям гарантии, которые должны обеспечить всеобщее благополучие, и наказание для преступников. Он установил лишь потому, что они, творя зло, мешают людям жить благополучно и счастливо.

Право на жизнь

Всевышний Аллах гарантировал человеку право на жизнь. Всевышний сказал:

Не убивайте душу, которую Аллах запретил убивать, если только у вас нет на это права...

Сура 6 «Скот», аят 151

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ
اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ

Если же кто-то убьёт верующего преднамеренно, то возмездием ему будет Геенна, в которой он пребудет вечно. Аллах разгневется на него, проклянет его и приготовит ему великие мучения.

Сура 4 «Женщины», аят 93

وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ
جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ
وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا ﴿٩٣﴾

Каждый человек, не сделавший ничего такого, за что он заслуживает смерти, имеет право на жизнь, и убийство одного человека подобно убийству всех людей, потому что это покушение на право на жизнь вообще, и законы Шариата — одни для всех мест и на все времена:

По этой причине Мы предписали сынам Исраиля [Израиля]: кто убьёт человека не за убийство или распространение нечестия на земле, тот словно убил всех людей, а кто сохранил жизнь человеку, тот словно сохранил жизнь всем людям...

Сура 5 «Трапеза», аят 32

مِنْ أَجْلِ ذَٰلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي
إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ
نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا
قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا
فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا

Охрана чести и имущества

Всевышний Аллах также гарантировал человеку неприкосновенность чести и имущества. Пророк ﷺ сказал: *«Кровь, имущество и честь каждого мусульманина запретны для остальных»* [Муслим].

В мусульманском обществе честь человека оберегается, и тот, кто покушается на неё, заслуживает наказания за прелюбодеяние или клевету — необоснованное обвинение в прелюбодеянии:

Прелюбодейку и прелюбодея — каждого из них высеките сто раз. Пусть не овладевает вами жалость к ним, когда речь идёт о религии Аллаха, если вы веруете в Аллаха и в Последний день. А свидетелями их наказания пусть будет группа верующих.

Сура 24 «Свет», аят 2

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ
مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا
رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ
بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيَشْهَدَ
عَدَاؤُهُمَا طَآئِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٢٤﴾

Тех, которые обвинят целомудренных женщин и не приведут четырёх свидетелей, высеките восемьдесят раз и никогда не принимайте их свидетельства, ибо они являются нечестивцами.

Сура 24 «Свет», аят 4

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ
يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ
ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً
أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿٤﴾

Что же касается защиты имущества, то за воровство имущества, приобретённого дозволенным путём, человеку грозит отсечение руки, если только он не совершил кражу вынужденно (например, по причине крайней бедности). Всевышний сказал:

Вору и воровке отсекайте руки в воздаяние за то, что они совершили. Таково наказание от Аллаха, ведь Аллах — Могущественный, Мудрый.

Сура 5 «Трапеза», аят 38

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا
أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّن
اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٣٨﴾

Неприкосновенность жилища

Всевышний Аллах гарантировал человеку неприкосновенность жилища. Никто не имеет права входить, а тем более врывать-ся в жилище другого без разрешения, а также залезать в окно, подниматься на стену или перелезть через забор. Всевышний Аллах сказал:

О вы, которые уверовали!
Не входите в чужие дома,

يٰٓأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا

пока не спросите позволения и не поприветствуете миром их обитателей. Это лучше для вас. Быть может, вы помянете назидание.

Если же никого не найдёте в них, то не входите, пока вам не позволят. Если же вам скажут: «Возвращайтесь!» — то уходите. Так будет лучше для вас. Воистину, Аллаху ведомо о том, что вы совершаете.

Сура 24 «Свет», аяты 27–28

غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّىٰ تَسْتَأْذِنُوا
وَتَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَهْلِهَا ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ
لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا
تَدْخُلُوهَا حَتَّىٰ يُؤْذَنَ لَكُمْ وَإِن
قِيلَ لَكُمْ آرْجِعُوا فَآرْجِعُوا هُوَ
أَزْكَىٰ لَكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ
عَلِيمٌ

Личная свобода и человеческое достоинство

Всевышний гарантировал человеку личную свободу и человеческое достоинство.

Никто не имеет права следить за другим: «Не следите друг за другом...» (сура 49 «Комнаты», аят 12).

И никто не имеет права говорить о человеке дурное за его спиной: «...и не злословьте за спиной друг друга...» (сура 49 «Комнаты», аят 12).

И никто не имеет права покушаться на достоинство человека в его присутствии:

О вы, которые уверовали!
Пусть одни люди не насме-
хаются над другими, ведь
может быть, те лучше них.

يٰۤأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَسْخَرُ قَوْمٌ
مِّن قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ

И пусть одни женщины не насмеются над другими женщинами, ведь может быть, те лучше них. Не обижайте друг друга и не давайте друг другу оскорбительные прозвища...

Сура 49 «Комнаты», аят 11

وَلَا نِسَاءً مِّنْ نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَنْ يَكُنَّ
خَيْرًا مِّنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ وَلَا
تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ

Необоснованное обвинение

Всевышний Аллах также гарантировал человеку защиту от необоснованного обвинения. Ни один человек не имеет права обвинять другого в чём-либо на основе своего предположения, не имея доказательств его вины.

Всевышний Аллах сказал:

О вы, которые уверовали! Избегайте многих предположений, ибо некоторые предположения являются грехом. Не следите друг за другом...

Сура 49 «Комнаты», аят 12

يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّن
الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا
تَجَسَّسُوا

Всевышний также сказал:

О вы, которые уверовали! Если нечестивец принесёт вам весть, то проверьте [её достоверность], чтобы не поразить по незнанию

يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ
بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِمُجْهَلَةٍ
فَتُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ ﴿١٣﴾

**невинных людей, а не то вы
будете сожалеть о содеянном.**

Сура 49 «Комнаты», аят 6

Как мы видим, Всевышний Аллах гарантировал каждому человеку в мусульманском обществе соблюдение всех его прав, связанных с жизнью, честью и имуществом, а также защиту от необоснованного обвинения. Эти гарантии представляют собой кирпичики, из которых состоит знание безопасности в мусульманском обществе.

Забота о семье

К упомянутым гарантиям можно добавить ещё одну, не менее важную. Это забота о семье — её благополучии, сплочённости и просвещении. Согласно исламу, семья должна быть крепкой и состоять из верного, праведного мужа и верной и праведной жены. У детей в мусульманской семье должно быть радостное, счастливое и активное детство. В этой семье растут безупречно воспитанные дети, которые потом ведут достойную, праведную жизнь, наполненную различными видами деятельности — общественной, умственной, духовной и физической.

Противостояние чуждым обычаям

Мусульманское общество борется с пришедшими извне разрушительными обычаями. К таким обычаям можно отнести, например, следование моде, трату огромных сумм на одежду, а также оголение, распущенность и нескромность. Ислам борется со средствами обольщения и искушениями и не одобряет появление на улице полураздетых женщин, которые стараются всеми способами привлечь к себе внимание мужчин.

Поощрение ранних браков

Ислам побуждает своих последователей рано вступать в брак, призывая к устранению всех препятствий, которые могут возникнуть на пути желающих вступить в брак — например, дороговизна махра, чрезмерные расходы на свадьбу и обстановку супружеского дома.

Запрет на употребление алкоголя и наркотиков

Ислам запрещает своим последователям употреблять спиртные напитки и наркотические вещества и велит закрывать заведения, распространяющие их. Он запрещает производить алкоголь и наркотики, а также импортировать их и торговать ими.

Развлекательные заведения

Ислам велит закрывать заведения, в которых есть запретные развлечения, например, азартные игры и танцовщицы. Это — казино, кабаре, бары, ночные клубы и другие подобные источники греха и порока.

Всевышний Аллах сказал:

Воистину, шайтан при помощи опьяняющих напитков и азартных игр хочет посеять между вами вражду и ненависть и отвлечь вас от поминания Аллаха и молитвы. Неужели вы не прекратите?
Сура 5 «Трапеза», аят 91

إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمْ
الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ
وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ
فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ ﴿٩١﴾

Сравнение мусульманского общества с другими обществами

Мусульманское общество, которое живёт согласно Книге Аллаха и Сунне Его Посланника, которым руководят люди, боящиеся Аллаха и постоянно стремящиеся к довольству Аллаха, — это нравственно чистое общество, заботящееся о семье. Оно уважает женщину, относится к ней справедливо и освобождает её для исполнения её истинного предназначения — быть матерью и женой, а также поддерживать порядок в доме и создавать уют, чтобы мужчина мог отдохнуть в нём после долгого рабочего дня в атмосфере любви и нежности. Это общество препятствует распространению чуждых ему вредных обычаев, порока и греха, разрушающего нравственность людей и разбивающего семьи. Оно живёт спокойно, в безопасности, руководствуясь своей истинной религией и Законом Всевышнего.

Нетрудно заметить, какую милость оказал Всевышний Аллах мусульманскому обществу, живущему согласно Корану и Сунне. Для этого достаточно сравнить жизнь этого общества с жизнью других обществ, которые достигли высокого уровня материальной культуры, однако отказались жить по законам Всевышнего. Эти общества несчастны. Они сталкиваются с множеством трудностей и живут в тревоге и растерянности.

Внебрачные связи

Доктор Мухаммад Хадыр 'Ариф пишет в своей книге «Америка: совершенно секретно»: «Если половые извращения рассматриваются на Западе как вполне нормальное явление и считаются правом человека, которое необходимо уважать, так что в некоторых государствах даже регистрируют однополые браки, то внебрачные половые связи между мужчи-

ной и женщиной — это нечто более чем естественное, и никто не может возражать против них или осуждать их. В западных государствах, если дочь привела домой любовника и отправилась в свою комнату, чтобы заняться с ним любовью, её отец не имеет права возражать против этого. А если он делает что-то плохое ей или её любовнику или будет ущемлять её право на “личную жизнь”, она и её любовник имеют право обратиться в суд, и закон покарает её отца. На Западе люди открыто вступают в половые отношения вне брака, и закон не запрещает это и не предусматривает никакого наказания за подобные связи.

Слово “девственница” давно вычеркнуто из лексикона жителей Запада. Они не задумываются о смысле этого слова, и оно обычно ассоциируется у них с Девой Марией».

Половые связи в подростковом возрасте и их тяжкие последствия

Мухтар Халиль аль-Масляти пишет в своей книге «Америка: какой я её увидел»: «Очень многие подростки вступают в половые отношения, притом что они почти ничего не знают о сексе. 80 % юношей и 70 % девушек вступают в половые отношения в подростковом возрасте».

Он приводит слова Ричарда Линкольна, заместителя руководителя Института планирования семьи: «Всё, что видят наши дети на экранах телевизоров или в кино, заставляет их думать, что секс — это удовольствие, к тому же — доступное, и к половым отношениям нужно относиться проще».

Он также говорит: «Ежегодно беременеют около миллиона девочек-подростков, причём половина из них предпочитают оставить ребёнка и отказываются делать аборт. Причина, согласно опросам, в том, что 80 % девушек, учащихся в старшей школе, оставляют учёбу и хотят получать

социальные пособия, — поэтому они решают рожать. Ежегодно на помощь несовершеннолетним матерям и их детям тратится 10 миллиардов долларов».

Прелюбодеяние в Америке

Далее доктор Мухтар рассказывает о представлении американцев о прелюбодеянии: «В американском обществе прелюбодеянием считается только супружеская измена, а половые связи до вступления в брак ради удовлетворения сексуального инстинкта в это понятие не входят».

Далее он говорит: «По данным масштабного исследования, в котором участвовали 11400 мужчин и женщин и отчёт о котором был опубликован в 1970 году, 50 % женщин в возрасте до 35 лет признались в том, что изменяли своим мужьям, а в возрасте свыше 35 лет таких женщин оказалось уже 69,2 %. Что же касается мужчин, то 72 % из них признались в том, что изменяли своим жёнам. Эти данные были получены во время исследований, продолжавшихся два года. Их результаты опубликованы в 1981 году».

Воздействие прелюбодеяния на здоровье людей

Далее доктор Мухтар упоминает о вреде, который причиняет прелюбодеяние здоровью людей: «Ежегодно миллионы людей заражаются венерическими заболеваниями, которых около пятнадцати видов, причём некоторые из них неизлечимые».

Упомянем о двух болезнях, передающихся половым путём.

1. **Герпес** — неизлечимая болезнь, передающаяся половым путём. Согласно статистике, в 1981 году этим заболеванием страдали 20 миллионов американцев.

2. СПИД — эта страшная болезнь передаётся половым путём, особенно во время однополых контактов. Она быстро распространяется и держит людей в страхе с 1981 года, потому что до сих пор остаётся неизлечимой.

Вред, который наносит обществу прелюбодееяние

Беспорядочность половой жизни в западных обществах привела к уменьшению числа браков, увеличению числа разводов и распространению порока в обществе, особенно среди подростков. Для того чтобы представить себе масштабы этой катастрофы, достаточно сказать, что пятая часть всех детей в США — незаконнорожденные.

В США очень много несовершеннолетних матерей. В американском журнале «Нью-Йорк» в мартовском номере 1985 года были опубликованы исследования, касающиеся беременности девочек-подростков в 37 государствах мира, среди которых — Канада, Франция, Швеция, Великобритания и США. Оказалось, что самые большие масштабы это явление приобрело в Соединённых Штатах.

Согласно статистике, треть детей в США живут без одного родителя. Франк Фростенберг из Пенсильванского университета сообщает, что, согласно проведённым исследованиям, половина детей, родители которых в разводе, не видели своих отцов по меньшей мере год, а некоторые не видели отца уже десять лет и не знают даже, жив ли он вообще.

В газете «Ближний Восток» за 31 августа 1994 года говорится: «Только половина детей в Америке живут в нормальных семьях, состоящих из отца, матери и детей».

Что же касается Европы, то там также увеличилось число внебрачных связей. Если в 1980 году незаконнорожденными были 9 % детей, то в 1994 году — уже 20 %.

В Великобритании и Франции треть всех детей — незаконно рожденные, а в Дании — половина.

Положение детей в Америке

Положение в американских семьях таково, что детям США не позавидуешь. Родителей практически никогда нет дома, и, возвращаясь после школы, дети сидят дома одни. Их даже прозвали «детьми ключей» — потому что они всегда носят с собой ключи для того, чтобы попасть домой, потому что знают, что там никого нет и им никто не откроет.

Учительница одной из школ в штате Мэриленд была поражена, когда узнала, что 24 из 27 шестиклассников, которых она обучала, были упомянутыми «детьми ключей».

Такое положение привело к тому, что некоторые школьники подверглись изнасилованию, другие начали употреблять наркотики, а третьи стали воровать, заниматься вандализмом и совершать поджоги. А чудом избежавшие всего вышеперечисленного школьники, возвращаясь после школы в пустой дом, сидят в страхе, каждую минуту ожидая, что в дом ворвётся грабитель.

Кроме того, многие дети в этой высокоразвитой и цивилизованной стране бегут из дома из-за распада семьи, развода родителей или их ссор. Каждый год убегают из дома примерно 1,8 миллиона детей, многие из которых попадают в руки преступников, принуждающих их к занятию проституцией и участию в съёмках для порнографических журналов.

Немалая часть этих детей подвергаются насилию. Профессор Джин Абил, руководитель лечебницы для сексуальных извращенцев в Нью-Йорке, изучил положение 278 преступников, которые насиловали детей. Вот к каким выводам он пришёл: «Я считаю, что это самые опасные преступления, причём процент рецидива намного выше, чем в случае обычного изна-

силования. Преступник, изнасиловавший ребёнка, повторяет содеянное в 68,3 % случаев, а это — в три раза больше процента рецидива среди обычных насильников».

Стоит добавить, что в Америке также нередки случаи похищения детей.

Женщина в американском обществе

Положение женщин в американском обществе ничуть не лучше положения детей. Ежегодно 2 миллиона женщин подвергаются побоям со стороны своих мужей. Называется также цифра в 6 миллионов. Часты случаи нападения на жён с использованием огнестрельного оружия и ножей. Повсеместное распространение этого явления привело к тому, что в Америке начали создавать приюты для женщин, которых избивают их мужья. Сейчас их около 800, и список желающих воспользоваться их услугами увеличивается с каждым днём.

В Америке много случаев изнасилования, и согласно статистике, в 1981 году зафиксировано на 35 % больше случаев изнасилования, чем было до этого.

В университете Питсбурга одна из студенток, ставшая жертвой насилия, обратилась к остальным студенткам группы с небольшой речью на тему изнасилования, после чего спросила, кто из них подвергся насилию или пережил попытку изнасилования. Оказалось, что все девушки в группе либо были изнасилованы, либо пережили попытку изнасилования.

В американском обществе большое распространение получили аборт. В Америке ежегодно делается около 15 миллионов аборт. Это одна из самых распространённых операций в Америке.

А те западные женщины, которые отказываются делать аборт и решаются родить внебрачного ребёнка, чувствуют себя никому не нужными матерями-одиночками и ощущают

болезненный укол в сердце каждый раз, когда ребёнок спрашивает: «Мама, а почему у меня нет папы, как у всех?»

Одной из причин несчастной жизни американской женщины является её ежедневный выход на работу, из-за которой она не может уделять достаточно внимания дому и детям. На это обратили внимание многие мыслители и организации. Они начали требовать возвращения женщины в дом для того, чтобы она могла дарить тепло и заботу своим детям и радовать мужа, и чтобы её муж, возвратившись домой усталым после работы, мог найти там успокоение, отдых, уют и тепло.

В качестве примера можно привести новый закон, установленный Комитетом ООН по правам человека: любой закон, упорядочивающий дела женщины, должен непременно учитывать её главную обязанность и основное предназначение — материнство, воспитание детей и создание атмосферы радости и счастья в доме.

В отчётах западных новостных агентств перечисляются печальные последствия работы женщины вне дома, из-за которой ей не удаётся должным образом следить за домом и детьми.

Шведская судья Бриджит Хамир, которой ООН поручила заниматься исследованием проблем западной женщины, говорит: «Шведки обнаружили, что дарованная им свобода на самом деле — мираж и что их тянет к дому и спокойной семейной жизни, и они отказываются от этой свободы».

А самая известная английская писательница Агата Кристи сказала однажды: «Западная женщина, которая трудится наравне с мужчиной, потеряла свою женственность и своё домашнее счастье».

В России исследователи также пришли к выводу, что ясли и детские сады, которые пришлось создать для детей, матери которых работают вне дома, обходятся намного дороже, чем если бы всех этих женщин освободили от работы

и продолжали бы выплачивать им зарплату, позволив заниматься детьми.

В Японии женщина участвует во всех видах деятельности, однако японцы до сих пор настаивают на возвращении женщины в дом.

Следует также вспомнить о том, что женщина тратит много сил и времени на работу вне дома и при этом получает за свой труд меньше, чем мужчина. Например, в Японии женщина получает всего 56 % от зарплаты мужчины, а число женщин, занимающих руководящие посты, составляет всего 3 % от общего числа руководящих кадров.

Во Франции в 1991 году зарплата мужчины была на 31,9 % больше зарплаты женщины, а чем престижнее специальность, тем выше зарплата.

В Дании работают вне дома 61,1 % женщин, в Великобритании — 51,6 %, во Франции — 46,2 %, в Италии — 35 %, в Ирландии — 35,1 %, а в Испании — 31,9 %. А мужчины ищут работу и не могут её найти. Это привело к тому, что женщина уходит на работу, а муж остаётся дома присматривать за детьми. Такое положение вызывает смех сквозь слёзы, потому что мать в доме никто не может заменить, и это очевидно.

Вряд ли стоит напоминать о том, что это отразилось и на рождаемости, и сегодня в Европе самая низкая рождаемость за всю историю человечества. Этот показатель составляет 1,48 на каждую женщину.

Алкоголизм и его губительные последствия

Сегодня на Западе столько проблем, что они превращают внешне благополучную жизнь людей в ад, лишая их счастья.

Среди этих проблем и пагуб — алкоголизм. Вино — мать всякой скверны, как сказал Посланник Аллаха ﷺ, поэтому

ислам всегда стремился очистить мусульманское общество от его зла и от его дурного влияния. Зато Запад очень сильно пострадал от алкоголя, потому что там люди беспрепятственно употребляют его днём и ночью в неограниченных количествах.

Статистика указывает на существование неразрывной связи между употреблением алкоголя и убийствами, самоубийствами, семейными ссорами, изнасилованиями, врождёнными пороками и увечьями, разрушением клеток мозга, дорожными авариями, упадком производства и многими другими отрицательными явлениями. Употребление алкоголя жителями Запада наносит их странам ущерб в миллиарды долларов.

Далее приведём данные исследований, выявивших несколько печальных фактов.

1. Половина дорожных аварий, в которых погибают люди, происходит из-за употребления алкоголя.
2. Согласно исследованиям, проведённым в одном из районов штата Джорджия, причиной совершения 51 % убийств, 20 % самоубийств, 85 % дорожных аварий, 60 % пожаров и 57 % передозировки лекарственных средств является употребление алкоголя.
3. По данным исследований, проведённых Ассоциацией по борьбе с алкоголизмом, 90 % старшеклассников уже пробовали спиртные напитки, 31 % их находятся в состоянии сильного алкогольного опьянения по меньшей мере шесть раз в год, а 6 % этих школьников употребляют алкоголь ежедневно, и средний возраст школьников, употребляющих алкоголь, составляет 13 лет.
4. Употребление американцами алкоголя причиняет Соединённым Штатам ущерб в 49,4 миллиарда долларов, из них 26 миллиардов — за счёт спада производства.
5. Исследования показывают, что от 50 до 60 процентов алкоголиков имеют родителей-алкоголиков.

Самоубийство

Ещё одно страшное явление, наблюдаемое в США, — самоубийство. Число самоубийц растёт ужасающими темпами. Например, в штате Кентукки, по данным специалистов, число самоубийств за десять лет увеличилось в три раза.

Одной из важнейших причин самоубийства является угнетённое психическое состояние, которое иногда возникает у подростков, когда они впервые сталкиваются со взрослой жизнью. Им приходится преодолевать множество трудностей и нести ответственность, к которой они не привыкли. Многие из них вынуждены искать работу и опираться только на свои силы, потому что рядом нет никого, кто мог бы помочь им. К этому стоит добавить беспорядочную половую жизнь, наркотики, дурных товарищей и отсутствие духовных ценностей, которые делают человека стойким, вселяют в него оптимизм и надежду и отдаляют его от отчаяния, подталкивающего к самоубийству.

В США самоубийство уносит столько жизней, что находится на втором месте после дорожных аварий, хотя раньше оно занимало пятое место среди причин смерти молодых людей в возрасте от 16 до 24 лет. Профессор Джордж Зилбург, психолог, говорит: «Множество случаев самоубийства не заносятся в статистические списки под этим названием, и на самом деле число самоубийств вдвое больше указанного в официальной статистике».

Половые извращения

Одна из проблем западных обществ — половые извращения. Это — одна из самых отвратительных форм заблуждения, в которое впадает человек, отказывающийся следовать руководству Всевышнего прислушиваться к голосу своей естественной человеческой природы, которой наделил его Всевышний.

В США существуют объединения гомосексуалистов и лесбиянок. Они ведут различную деятельность, создают свои организации, клубы, развлекательные заведения, выпускают газеты и журналы. У них есть отделения в разных городах и университетах. Они создают организации, имеющие вес, и некоторые политические силы стремятся снискать их доверие и добиться их симпатии с целью получить их голоса на выборах.

Если верить статье, опубликованной в американском журнале «Нью-Йорк» в середине 1977 года, количество половых извращенцев достигло 20 миллионов. Это не считая тех, кто скрывает свои склонности.

Ранее психологи осуждали половые извращения и считали их противоестественными, однако со временем, когда число людей с подобными склонностями в западном обществе увеличилось, психология изменила свои воззрения и встала на сторону извращенцев... Этот «поворот на 180 градусов» подтверждает ошибочность мнения, которое высказывает сегодня психология об этой проблеме.

Употребление наркотиков

Ещё одна беда, постигшая американское общество, — употребление наркотиков, хотя правительство прилагает огромные усилия для того, чтобы ограничить распространение наркотических веществ. За 1980 год в стране было продано кокаина на общую сумму 30 миллиардов долларов.

Безнравственность и распущенность

Телевидение и реклама, неотъемлемой частью которых стал секс и оголение, играет огромную роль в распространении без-

нравственности и «расшатывании» семей. Это вызвало возмущение у некоторых граждан западных государств. Они стали посылать письма на телевидение, сообщая о вредном воздействии многих передач и фильмов на их детей: ведь нередко получается так, что вся семья, включая детей, смотрит телевизор, а на экране вдруг возникают целующиеся, а то и лежащие в одной постели полуголые мужчина и женщина!

Привязанность к собакам

В материалистических обществах люди в большинстве своём любят собак, и существуют целые компании, производящие товары для домашних питомцев. На магазинных полках можно найти разнообразные корма для животных и всевозможные аксессуары — украшения, игрушки, шампуни, подстилки, корзинки для сна и так далее.

На самом деле желание приобрести собаку, чтобы она жила в квартире на правах члена семьи, и чрезмерное внимание, уделяемое уходу за ней, объясняется тем, что западный человек, для которого материалистическая философия стала «рамкой», внутри которой он совершает все свои действия, не в состоянии удовлетворить свою потребность в общении и человеческом тепле.

Во Франции насчитывается семь миллионов собак при общей численности населения пятьдесят два миллиона человек. Эти собаки живут со своими хозяевами на правах члена семьи. В парижских ресторанах ни у кого не вызывает удивление человек, обедающий за одним столиком со своей собакой. А когда руководителя Парижского общества защиты животных спросили, почему французы обращаются с собаками как с людьми, он ответил: «Потому что они хотят любить, но не находят среди людей того, кого они могли бы любить».

Материалист, живущий на Западе или на Востоке, не может найти в своём обществе верного друга, которому бы он доверял и с которым его связывала бы любовь и дружба. Поэтому он обращает свои чувства к этим животным, в которых он находит больше дружелюбия и преданности, чем в окружающих его людях.

Душевный кризис заставляет человека, который лишился света истинного пути и блага веры, дружить с животными вместо людей...

Отношения между соседями

Американскому обществу свойственна сухость и холодность в отношениях между соседями. Человек живёт в доме много лет и при этом не знает, кто его соседи, и ему не приходит в голову познакомиться с ними или навестить их. На Западе каждый человек привык думать лишь о себе. Их жизненная философия — материализм, и для них не существует ничего, кроме мирской жизни, которая занимает всё их время и забирает у них все силы, поэтому и к соседям они заходят крайне редко, в отличие от мусульман. Вспомним слова Посланника ﷺ: *«Джибриль так долго давал мне наставления относительно соседа, что я даже решил, что он включит его в число наследников».*

Эти недостатки американского общества замечает лишь тот, кто жил в нём долгие годы, узнал обычаи и особенности поведения людей и познакомился с их укладом жизни, ценностями и стандартами. Наличие этих отрицательных явлений выглядит странным на фоне технического и материального прогресса, наблюдаемого в США. Однако удивление проходит, как только мы вспоминаем о том, что в американском обществе одни люди создают законы для других, а такие законы не могут быть совершенными и полноценными,

и это несовершенство можно восполнить только путём соблюдения законов Господа людей.

Ужасные преступления в Америке

Человек испытывает настоящее потрясение, узнав, что в США, самом могущественном, развитом и богатом государстве мира, каждые 24 минуты совершается убийство, каждые 10 минут врываются в дом и каждые 7 минут совершается изнасилование.

Это официальная статистика. А преступлений, которые не попадают в статистику, намного больше учтённых...

Джеймс Бэнон, помощник начальника полицейского управления Детройта (штат Мичиган), говорит: «Я изучал криминалистику восемь лет и после того, как защитил докторскую диссертацию, понял, что на самом деле мы почти ничего не знаем».

Многие преступления не попадают в статистику. Большинство их не раскрывают, и преступники остаются на свободе.

Американские мусульмане предлагают решение

Американские мусульмане знают о проблемах своего общества — расизме, наркотиках, преступности и так далее, и они убеждены, что решение для всех этих проблем — одно. Это — ислам в его настоящем виде. Вот что говорит американский мусульманин Абдуллах Рахим Мухаммад: «Я действительно воспитывался христианином, однако я никогда не был до конца удовлетворён своей религией, потому что я обнаружил, что она противоречит естественной природе человека и разуму.

К тому же я всегда считал её ещё одним средством для придания видимой законности таким явлениям, как эксплуатация и порабощение».

Далее он рассказывает о том, что привело его в ислам: «Во-первых, конечно же, руководство Всевышнего Аллаха, во-вторых — простота, ясность и логичность учения ислама и братство, которое оказало на меня огромное воздействие и избавило меня от моих недостатков. До принятия ислама я враждебно относился к каждому белокожему человеку. А сейчас цвет кожи не имеет для меня никакого значения, потому что Всевышний Аллах сказал: **“Воистину, самый почитаемый у Аллаха из вас — наиболее богобоязненный”**. Меня также привлёк догмат о расчёте в мире вечном и мучениях в могиле. Ислам, братья мои, — это Истина, а всё остальное — ложь и мираж, и тот, кто предпочтёт пути ислама и мусульманскому образу жизни что-то другое, непременно утомится и впадёт в заблуждение. В моей жизни был период невежества, который был невыносимым адом, и я не желаю мусульманам пройти через это».

‘Абдуллах убеждён, что сегодня мир переживает кризис и спасти его может только ислам: «Это стопроцентно правильное утверждение. Возьмите в качестве примера Америку, которую пожирает материализм, расизм, наркотики, преступность и безработица. Они ищут выход, и если бы мусульмане сумели правильно преподнести ислам, люди входили бы в религию Аллаха толпами... Представь, брат: статистика утверждает, что возраст 65 % половых извращенцев — меньше пятнадцати лет... Воистину, люди испытывают духовный голод, и для спасения им нужен ислам».

Какая великая ответственность возложена на мусульман! Они обязаны показать миру ислам в его истинном виде. Американский мусульманин сказал: «...если бы мусульмане сумели правильно преподнести ислам, люди входили бы в религии Аллаха толпами». Какой важный смысл заключён в этих сло-

вах, а также в его словах: «Воистину, люди испытывают духовный голод, и для спасения им нужен ислам».

Церковь далека от пути Всевышнего, созидания и реформирования

Давайте послушаем, как Сеййид Кутб описывает увиденное им в одной из американских церквей: «Я никогда не забуду этого “святого отца”, который, завершив молитву и песнопения, повёл своих “сыновей” и “дочерей” на танцплощадку, прилегающую к церкви. Он остановился, с умилением глядя на то, как они танцуют, прижавшись друг к другу, в свете красных, жёлтых и голубых прожекторов, которые вместе с музыкой создавали романтическую атмосферу, волнующую кровь молодёжи! Затем он подошёл к граммофону, чтобы выбрать пластинку, под которую они будут танцевать дальше под его наблюдением. Он выбрал песню, которая представляла собой любовное заигрывание в виде диалога молодого человека и девушки: они возвращаются в полночь из кино, и он держит её в своих тёплых объятиях и не отпускает домой, потому что ночь холодная. В конце песни повторяется фраза: “Но, малышка, на улице холодно!”»

Далее он говорит о том, что мусульманское общество должно перенимать у Запада полезное и отбрасывать вредное: «Когда мы говорим, что ислам может идти в ногу с развитыми и цивилизованными обществами, это вовсе не означает, что мы должны подчинить ислам с его принципами и системами капризам и желаниям масс под предлогом цивилизованности и прогресса, чтобы задобрить их, как поступают так называемые “современные мусульмане” или презренные люди, считающие себя “раскрепощёнными”... Нет, мы имеем в виду совсем другое. Мы имеем в виду, что мусульманское общество должно иметь всё необходимое для того, чтобы идти в ногу

со временем и развиваться, но в то же время оно должно подчиняться чистому духу ислама и его принципам, которые отвечают требованиям самой развитой и одновременно здоровой и благополучной цивилизации, цивилизации человека, а не животной вседозволенности».

Главные свойства мусульманского общества

Мусульманское общество — это общество достоинств и высокой нравственности, общество цивилизованности, чистое и добродетельное. В нём не распространяются порок и порицаемое.

Это общество, над которым властвует ‘акыда и которому свойственны нравственная чистота, достоинства и благородные обычаи. Оно гонит прочь заблуждения, нововведения и грехи. Господствующие в этом обществе идеалы прекрасны и бесценны.

Глава шестнадцатая

Общество прогресса и опережения

Достижения человеческих обществ в гуманитарной, идейной, экономической, социальной и политической сферах жизни различны, и далеко не каждому удаётся реализовать стоящие перед ним высшие цели, сделать человека счастливым и обеспечить ему достойную, благополучную и безопасную жизнь.

Одни общества уверенно шагали вперёд, прилагая усилия, напряжённо думая и используя имеющиеся у них силы, энергию и таланты, и достигли в жизни многого, стараясь усовершенствовать свою жизнь, и в итоге достигли заветной цели. А другие не прилагали необходимых усилий, не использовали должным образом свою энергию, время и средства, и не сумели достичь того, чего достигли общества первого типа. Некоторые общества достигли поставленной цели в короткие сроки, а у других на это ушло очень много времени.

Есть определённые факторы, влияющие на развитие общества. Это — мудрое законодательство и точный, продуманный порядок. Очень многое зависит и от честности и искренности правителя, и от того, насколько усердно он служит народу и обществу. Важную роль играют факторы, побуждающие обладателей различных талантов, способностей и умений создавать и творить.

Чаще всего законы создаются философами, мыслителями и политическими лидерами, а общество претворяет их в жизнь и смотрит, насколько они полезны и эффективны. Эти общества живут методом проб и ошибок, и иногда делают шаг вперед в своём развитии, а иногда, напротив, отстают в результате своих опытов, извлекая уроки из пришедшего к ним блага и постигнутого их зла. Так они живут, передавая накопленный опыт из поколения в поколение...

Изначальное превосходство мусульманского общества

Мусульманское общество, созданное исламом, отличается от всех человеческих обществ, существовавших до него. Главное отличие заключается в том, что оно было сильным и превосходило современные ему общества во всех жизненных сферах с самого своего появления, что позволило ему за очень короткий период в жизни народов и обществ — четверть века — возвыситься над древними цивилизациями, которые просуществовали десятки веков. Это — цивилизация фараонов в Египте, цивилизация вавилонян и ассирийцев в Ираке и цивилизация финикийцев в Шаме.

Превосходство мусульманскому обществу обеспечили два фактора:

- 1) мудрое Божественное законодательство;
- 2) рождение нового человека, созданного исламом.

Всевышний Аллах даровал мусульманам мудрый, совершенный и всеобъемлющий закон, регулирующий все стороны человеческой жизни. У этого закона не было недостатков, присущих человеческим законам. Этот закон стал главным фактором превосходства мусульманского общества над всеми современными ему обществами, которые жили в невежестве и не знали Божественного руководства. Духовное,

нравственное и социальное, а позже — политическое и административное формирование мусульманского общества происходило совсем не так, как формирование других современных ему обществ.

Когда взошло солнце ислама, на свет появился новый человек, который был истинным рабом Всевышнего Аллаха, поклонялся Ему Одному и совершал любое дело ради Аллаха, стремясь снискать Его довольство. Он не был рабом своих страстей и желаний, и его не интересовали преходящие блага и украшения земной жизни.

Благодаря этим двум факторам здание ислама получилось прочным и поднялось очень высоко, и мусульмане смогли победить невежество на Аравийском полуострове, а потом и две огромные империи — персов и византийцев. После этой победы мусульмане подняли знамя ислама в разных концах света, и множество народов вошли в ислам благодаря доводам и доказательствам, а не силе меча и кинжала.

Мусульманское общество с самого начала опережало в своём развитии общества, живущие по человеческим законам, превосходя их во многих жизненных сферах. Иначе и быть не могло. Ведь люди, создававшие законы для этих обществ, какими бы мудрыми и дальновидными они ни были, оставались просто людьми со всеми их недостатками и несовершенством. Поэтому и законы их были несовершенными и не могли обеспечить их обществам равномерное развитие и продвижение во всех направлениях.

Важнейшие проявления опережения исламом других обществ

А теперь давайте упомянем о том, в чём мусульманское общество всегда превосходило другие общества.

1. Свобода убеждений и вероисповедания

Ислам предоставил людям свободу вероисповедания и убеждений с первого дня своего существования, не принуждая ни одного человека отказываться от своей религии и принимать другую. Всевышний сказал об этом в Своей Книге, которая будет существовать до самого Судного дня:

Нет принуждения в религии.
Прямой путь уже отличился
от заблуждения.

Сура 2 «Корова», аят 256

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ
مِنَ الْغَيِّ

Всевышний Аллах, видя, как Его Посланник стремится привести людей к вере и спасти их от Огня, обратился к нему со Словами:

Если бы твой Господь пожелал, то уверовали бы все обитатели земли. Разве ты стал бы принуждать людей обратиться в верующих?

Сура 10 «Юнус», аят 99

وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَأَمَنَّ مِنَ فِي الْأَرْضِ
كُلَّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ
حَتَّىٰ يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ

Всевышний разъяснил Посланнику ﷺ, что такова Его воля — чтобы все люди были свободными в выборе религии и имели возможность исповедовать ту, которая им ближе.

Всевышний также сказал:

Скажи: «Истина — от вашего Господа. Кто хочет, пусть верует, а кто не хочет, пусть не верует».

Сура 18 «Пещера», аят 29

وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَّبِّكُمْ فَمَن شَاءَ
فَلْيُؤْمِنْ وَمَن شَاءَ فَلْيُكْفِرْ

Ислам предоставил эту свободу человеку, почтив его, в то время, когда в других обществах человека принуждали исповедовать официальную религию государства, а все несогласные подвергались жесточайшим преследованиям. Так было в Римском государстве, которое поставило своим подданным ультиматум: христианство или смерть, а потом устроило резню в нескольких областях.

Это заметный шаг в развитии человечества. Ислам почтил человека, признав его право самостоятельно выбирать для себя религию. Ведь религия — это не просто слова, которые произносит человек, или обряды, которые он совершает, желая показать всем, что он доволен определённой религией, хотя в душе он чувствует отвращение к ней. Истинное исповедание религии означает принятие её сердцем — её норм, ценностей и понятий. Ислам первым утвердил этот принцип и воплотил его в жизнь.

Предоставив людям свободу вероисповедания, ислам взял на себя обязательство защищать их храмы и их обряды. Об этом упоминается в Коране и Сунне, а также в многочисленных договорах, которые сподвижники заключали с людьми Писания.

Снисходительность мусульман к зиммиям, снисходительность победителя — уникальное явление в истории религий. Это засвидетельствовали западные учёные. Французский учёный Гюстав Лебон пишет в своей книге «Цивилизация арабов»: «Из приведённых нами аятов Корана видно, что снисходительность Мухаммада по отношению к иудеям и христианам была воистину безграничной, и подобной снисходительностью не отличались основатели религий, появившихся до ислама, в частности, иудаизма и христианства, и его преемники-халифы следовали его путём. Эту снисходительность признали и изучавшие историю арабов европейские учёные, как сомневающиеся, так и немногие тщательно изучившие историю арабов и убедившиеся в этом сами. Приведённые ниже высказывания, взятые из книг многих таких учёных, подтверждают,

что не только мы придерживаемся такого мнения. Робертсон говорит в своей книге “История правления Карла Великого”: “Только мусульмане смогли объединить ревностное отношение к своей религии с духом снисходительности и великодушия по отношению к иноверцам, и, обнажив меч ради распространения своей религии, они в то же время предоставили не желающим принимать её полную свободу, позволив им исповедовать свою религию”».

2. Связь ‘акиды и религии

Ислам связал верующих узами ‘акиды и религии, заменив ими все остальные связи, включая национальные. Все мусульмане, вне зависимости от своей расы и национальности, — братья, которых связывает вера в Аллаха и Его Посланника ﷺ: «**Воистину, верующие — братья...**» (сура 49 «Комнаты», аят 10).

Братство по вере — самая прочная из всех человеческих связей. Оно соединяет душу, сердце, разум и дух каждого мусульманина с остальными. Это — братство, связывающее людей разных национальностей, с разным цветом кожи и говорящих на разных языках, — совершенно новое понятие в человеческих отношениях. До появления ислама человечество не знало подобного братства.

Ислам решил проблему национализма, объявив, что все люди равны перед Всевышним. Он дал им одинаковое представление о бытии и создал общие понятия, которые сблизили представителей разных народов. Ислам побудил их знакомиться, помогать друг другу и относиться друг к другу по-братски, вместо того, чтобы испытывать неприязнь друг к другу, отворачиваться друг от друга и жить замкнуто каждый на своей территории.

Всевышний сказал:

О люди! Воистину, Мы создали вас из мужчины и жен-

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِنْ ذَكَرٍ

щины и сделали вас народами и племенами, чтобы вы узнавали друг друга, и самый почитаемый перед Аллахом среди вас — наиболее богобоязненный. Воистину, Аллах — Знающий, Ведающий.

Сура 49 «Комнаты», аят 13

وَأَتَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ
لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ
أَتْقَىٰكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

Всевышний сказал, что самый почитаемый перед Аллахом среди людей — наиболее богобоязненный, изгнав тем самым все националистические побуждения из душ мусульман. Ислам запретил межнациональную рознь, объявив, что цель каждого мусульманина, к какому бы народу он ни принадлежал, — делать добро и приносить пользу человечеству, стремясь при этом к довольству Аллаха.

3. Великодушное отношение к немусульманам

В мусульманском обществе люди, исповедующие ислам, проявляют снисходительность к последователям других религий, следуя руководству своей религии. Они поддерживают хорошие отношения с немусульманами, разговаривают с ними вежливо, делают им добро, проявляют милосердие к ним, поступают с ними справедливо и соблюдают права соседа-немусульманина. Мусульманин, соблюдающий свою религию должным образом, не может вести себя по-другому, потому что он привык жить так, как велит ему Благородный Коран. А в Коране сказано:

Аллах не запрещает вам быть добрыми и справедливыми с теми, которые не сражались с вами из-за религии и не изгоняли вас из ваших жилищ.

لَا يَنْهَىٰكُمْ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ
يُقْتُلُواكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يَخْرُجُوا
مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا

Воистину, Аллах любит беспристрастных.

Сура 60 «Испытуемая», аят 8

إِلَيْهِمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ مُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴿٨﴾

Всевышний также сказал:

Если вступаете в спор с людьми Писания, то ведите его наилучшим образом. Это не относится к тем из них, которые поступают несправедливо. Скажите: «Мы уверовали в то, что ниспослано нам, и то, что ниспослано вам. Наш Бог и ваш Бог — один, и Ему мы покоряемся». Сура 29 «Паук», аят 46

﴿٤٦﴾ وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ وَقُولُوا ءَامَنَّا بِالَّذِي أُنزِلَ إِلَيْنَا وَأُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَإِلَهُنَا وَإِلَهُكُمْ وَاحِدٌ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ﴿٤٦﴾

Мусульманские учёные поняли, что уважительное и великодушное отношение к зиммиям, к которому побуждал мусульман Коран, — совершенно новое явление в истории человеческих взаимоотношений, и осознали важность этого предписания. Они сказали о нём немало прекрасных слов. Например, выдающийся факых и знаток основ фикха Шихабуддин аль-Карафи сказал о благочестии мусульман и их уважительном отношении к зиммиям: «Они жалеют слабых из их числа, кормят голодных, одевают нагих, говорят с ними мягко, терпеливо сносят причиняемое ими беспокойство, если они соседи, из вежливости по отношению к ним, а не из страха перед ними и не из желания получить от них что-нибудь. Мусульмане обращаются к Всевышнему с мольбой за зиммиев, чтобы Он наставил их на истинный путь и сделал их счастливыми и сделал их одними из счастливых. Они относятся к ним чистосердечно и дают им добрые советы, оберегают их имуще-

ство, семьи, честь и все их права, и заботятся об их интересах. Они помогают отвести от них всякую несправедливость и добиться соблюдения их прав...» [Фурук].

Ислам проявляет к немусульманам беспрецедентную снисходительность. Он разрешил им беспрепятственно делать то, что разрешает им их религия, даже если в исламе это запрещено. Мусульмане могли бы запретить зиммиям делать всё, что запрещено делать им самим, принудив их соблюдать нормы ислама как официальной религии государства. Однако они не сделали этого, потому что ислам велит им быть снисходительными. Снисходительность ислама — уникальное явление в истории религий и народов.

Мусульмане видели снисходительность Посланника ﷺ, сподвижников и их последователей и их хорошее обращение с иудеями и христианами. Посланник Аллаха ﷺ приходил к ним в гости и оказывал им гостеприимство, делал им добро, навещал их больных, принимал подарки от них и сам одаривал их. Сподвижники и их последователи во все времена брали пример с Посланника ﷺ. До нас дошло множество сообщений, подтверждающих это.

Снисходительность ислама к иноверцам указывает на то, что ислам относится к человеку как к существу, которое Аллах сотворил и почтил, независимо от его религии, цвета его кожи и его национальности. Это отношение воистину уникально, что засвидетельствовали даже беспристрастные западные исследователи.

4. Создание первого многоконфессионального государства

Посланник Аллаха ﷺ основал государство, в котором жили люди разных национальностей и вероисповеданий, что было специально оговорено в его хартии.

Что же касается политического временного понятия, то оно учитывает временные и пространственные границы. Исламу принадлежит заслуга создания первого в истории государства

такого типа. Посланник Аллаха ﷺ создал государство в Ясрибе (Медина). В этом государстве проживали не только люди, объединённые общими убеждениями и исповедующими одну религию. Кроме мусульман на его территории проживали не только мусульмане Ясриба (*ансары*) и мусульмане, переселившиеся из Мекки (*мухаджиры*), но и иудеи и язычники. И о них всех было сказано, что они — одна община, отделённая от других людей, а ведь именно так обстоят дела в современном государстве. Всевышний Аллах пожелал, чтобы исламское государство — впервые в истории — было записано в конституционной хартии и появилось в результате признания его присоединившимися к хартии. История не знает других подобных примеров [Давалиби].

5. Равенство людей

За всю свою историю человечество не знало философской системы или вероучения, которое уравнило бы людей разных рас и национальностей так, как это сделал ислам.

Сознательные, глубоко понимающие свою религию мусульмане сделали всё для того, чтобы в их обществе соблюдалось равенство, потому что они понимали, что основой равенства является общность происхождения всех людей — ведь все они произошли от Адама.

Всевышний Аллах сказал:

О люди! Воистину, Мы создали вас из мужчины и женщины и сделали вас народами и племенами, чтобы вы знакомились друг с другом, и самый почитаемый перед Аллахом среди вас — наиболее бо-

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ
وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ
لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ
أَتْقَىٰكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣١﴾

**гобоязненный. Поистине,
Аллах — Знающий, Ведаю-
щий.**

Сура 49 «Комнаты», аят 13

А другие общины и народы, на которые оказала влияние греческая и римская цивилизация, упустили это обстоятельство из виду. Так, Аристотель разделил людей на господ и рабов, причём греки были господами, наделёнными разумом и волей, а варвары — рабами, которые обладали большой физической силой и были подчинены господам-грекам.

Неудивительно, что эти народы и общины не задумывались об общности происхождения всех людей. Ведь они жили по несовершенным законам, созданным людьми. В жизненную программу, создаваемую людьми, проникали их личные пристрастия, нововведения, искажённые понятия и заблуждения. И не стоит ожидать, что люди, жившие на протяжении веков по этим законам, будут понимать равенство так, как понимает его ислам, уравнивший людей всех цветов кожи и национальностей и поставивший на один уровень представителей разных социальных слоёв. Им далеко до того, чтобы понять и принять слова Посланника ﷺ: ***«Нет превосходства у араба над неарабом и у неараба над арабом, и у краснокожего над чернокожим и у чернокожего над краснокожим — кроме превосходства, которое даёт богобоязненность»*** [Ахмад].

Посланник Аллаха ﷺ назначал заместителями и поручал командование вольноотпущенникам вроде Зейда и его сына Усамы, которому Пророк ﷺ поручил командование войском мусульман, выступающим в поход против римлян. Пророк ﷺ скончался ещё до отправления войска, и Абу Бакр رضي الله عنه исполнил его веление и оставил Усаму во главе войска. Усама был очень молод, и некоторые сподвижники стали возражать против его назначения, однако Абу Бакр сказал:

«Клянусь Аллахом, я не смею командующего, назначенного Посланником Аллаха ﷺ!»

А когда ‘Умар ибн аль-Хаттаб رضي الله عنه находился при смерти, мусульмане попросили его назначить преемника, то есть будущего халифа, и он сказал им: «Если бы Салим, вольноотпущенник Абу Хузейфы, был жив, я назначил бы халифом его!»

То есть существовала вероятность того, что третьим халифом станет бывший раб. Посмотрите, как ислам уравнил людей и как соблюдалось установленное им равенство в жизни мусульманского общества!

‘Умар رضي الله عنه совершал молитву в Медине под руководством Салима, вольноотпущенника Абу Хузейфы, потому что тот больше всех знал из Корана, и его вовсе не тяготило то, что он молится позади отпущенного на волю раба.

Личность любого человека в мусульманском обществе всегда оценивалась по точному критерию — критерию богобоязненности и благих дел. Богобоязненный и совершающий благие дела достоин уважения, почтения и любви, даже если это — бывший раб или бедняк. Вспомним слова ‘Умара, сказанные им, когда Абу Бакр отпустил на волю эфиопа Биляля: «Абу Бакр — наш господин, и он освободил нашего господина» [Бухари].

Европа получила немало пользы от мусульман во время крестовых походов. Крестоносцы увидели в мусульманском обществе — несмотря на его слабость и бессилие — равенство, и в первую очередь, равенство между мусульманскими учёными и простыми людьми. В этом обществе никто не считался непогрешимым и не обладал неприкосновенностью, а люди не подчинялись никому, кроме Аллаха и тех, кто соблюдал Шариат Аллаха. Европейцы увидели огромную разницу между мусульманским обществом и самовластием и произволом Церкви, и увиденное ими во время походов стало одной из побудительных причин к известному восстанию народа против Церкви и её деспотизма и против несправедливого классового деления в их обществе.

6. Равенство мужчины и женщины

К проявлениям равенства, в котором ислам опередил все когда-либо существовавшие режимы и законодательства, относится равенство мужчины и женщины в правах и обязанностях. На них возложены одинаковые религиозные обязанности, они обладают человеческим достоинством в равной степени и наделены одинаковыми личными и гражданскими правами.

Ислам возвысил женщину ещё пятнадцать веков назад, когда во всех общинах до подобного положения ей было очень далеко.

Шариат позволил женщине наслаждаться своими человеческими правами задолго до того, как человечество узнало, что такое организации по защите прав человека, и задолго — за несколько веков — до того, как были составлены соответствующие документы и подписаны различные соглашения о правах человека.

Ислам ещё тогда, в те далёкие времена, объявил о том, что женщины — родные сёстры мужчин, как сказано в хадисе, приведённом Абу Давудом, ат-Тирмизи, ад-Дарими и Ахмадом. В то время, когда весь христианский мир испытывал сомнения относительно того, стоит ли считать женщину человеком и есть ли у неё душа, Благородный Коран объявил:

Господь их ответил им: «Я не погублю деяния, совершённые любым из вас, будь то мужчина или женщина. Одни из вас произошли от других».

Сура 3 «Семейство 'Имрана», аят 195

فَأَسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ
عَمَلَ عَمَلٍ مِّنْكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ
بَعْضُكُم مِّنْ بَعْضٍ

Женщины приносили Посланнику ﷺ присягу на верность исламу и покорность Всевышнему и Его Пророку точно так же, как и мужчины, и их присяга была отдельной, независимой от присяги мужчин. А это подтверждает независимость и свободу личности женщины-мусульманки и её пригодность для

того, чтобы нести ответственность за принесённую присягу. Эти события имели место за несколько веков до того, как современный мир признал за женщиной право выражать своё мнение и участвовать в выборах.

В мусульманском обществе женщина обладает теми же правами, что и мужчина. Ислам признаёт её отдельной независимой личностью, обладающей правами. Она владеет своим имуществом и свободно распоряжается им, осуществляет деловые операции независимо от мужчины, если она совершеннолетняя и расходует своё имущество разумно, не расточительствуя. Она получает такую же заработную плату, как и мужчина, если они выполняют одинаковую работу. А в Европе и Америке женщина получает меньше, чем мужчина. Женщина-мусульманка может выступать в качестве одной из сторон на судебном разбирательстве — быть истцом или ответчиком, даже если второй стороной будет её отец, муж или иной родственник. Она имеет право работать, если в этом есть потребность, и она не обязана содержать кого бы то ни было и даже себя, если есть тот, на кого ислам возложил обязанность содержать её.

Пятнадцать веков назад ислам улучшил положение женщины настолько, насколько его не смог улучшить никто даже в двадцатом веке.

Французская революция не смогла уравнять мужчину и женщину в правах. Такое положение сохранялось вплоть до появления Лиги Наций после Первой мировой войны, затем — Организации Объединённых Наций (ООН) после Второй мировой войны. И лишь потом, ценой невероятных усилий, отстаивающие права женщины всё-таки добились успеха: было признано равенство между ней и мужчиной.

7. Социальная справедливость

Мусульманское общество заботится о социальной справедливости, предоставляя всем людям равные возможности. Каж-

дый человек может трудиться в соответствии со своими силами и возможностями и пожинать плоды своих трудов, не сталкиваясь с самовластием и притеснением со стороны обладающих властью и влиянием.

В мусульманском обществе царит социальная справедливость, спасающая бедных и нуждающихся от произвола богатых. Ислам добился этого ещё пятнадцать веков назад, во время призыва в Мекке, когда пообещал жестоким богачам, не жалеющим своих бедных братьев по вере, что они станут обитателями Огня.

Всевышний сказал:

Что привело вас в Преисподнюю?

مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرٍ ﴿١٧﴾

Они скажут: «Мы не были в числе тех, которые совершали молитву.

قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ ﴿١٨﴾

Мы не кормили бедняков».

وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمَسْكِينِ ﴿١٩﴾

Сура 74 «Завернувшийся», аяты 42–44

А в других аятах выражается удивление: как могут эти жестокосердные люди так вести себя и совершенно не интересоваться положением бедных и нуждающихся? О них сказано, что они — считающие ложью воздаяние:

Видел ли ты того, кто считает ложью воздаяние?

أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالْإِيمَانِ ﴿٢٠﴾

Это — тот, кто гонит сироту

فَذَلِكَ الَّذِي يَدْعُ الْيَتِيمَ ﴿٢١﴾

и не побуждает накормить
бедняка.

Сура 107 «Мелочь», аяты 1–3

وَلَا تَحْضُ عَلَىٰ طَعَامِ الْمَسْكِينِ ﴿٣﴾

Каждому, кто способен поддерживать социальную справедливость, однако не делает этого и не побуждает к этому, грозит наказание Всевышнего Аллаха, поскольку он приравнивается к неверующим:

Схватите его и закуйте,

خُذُوهُ فَغُلُّوهُ ﴿٢﴾

а потом бросайте его
в Ад

ثُمَّ أَلْجِئِمَ صَلْوَهُ ﴿٣﴾

и нанизывайте его
на цепь длиной в семьде-
сят локтей!

ثُمَّ فِي سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا سَبْعُونَ ذِرَاعًا

فَأَسْلُكُوهُ ﴿٤﴾

Он не веровал в Великого
Аллаха

إِنَّهُ كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ ﴿٥﴾

и не призывал кормить
бедняка.

Сура 69 «Неминуемое», аяты 30–34

وَلَا تَحْضُ عَلَىٰ طَعَامِ الْمَسْكِينِ ﴿٣٠﴾

Мусульманское общество заботится о сиротах и побуждает кормить бедняка в противоположность корыстолюбивому и жадному обществу времён невежества, в котором богачи не думали ни о чём, кроме увеличения своего богатства, пусть даже путём присвоения чужого имущества и ущемления прав других людей:

Но нет! Вы же сами не забо-
титесь о сироте,

كَلَّا ۗ بَلْ لَا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ ﴿٤٧﴾

не побуждаете друг друга
кормить бедняка,

وَلَا تَحْتَضِرُونَ عَلَىٰ طَعَامِ

الْمَسْكِينِ ﴿١٧﴾

жадно пожираете
наследство

وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا

لَمًّا ﴿١٨﴾

и страстно любите
богатство.

وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا ﴿١٩﴾

Сура 89 «Заря», аяты 17–20

Эта уникальная справедливость в мусульманском обществе распространялась не только на мусульман, но и на всех, кто жил в нём, независимо от их вероисповедания, национальности, языка и цвета их кожи. Справедливость и человечность отличают ислам от любой другой религии. Это вершина справедливости, которой до сих пор не достиг ни один международный или внутригосударственный закон. А кто не согласен с этим, пусть обратится к истории и посмотрит, какой была справедливость сильных мира сего по отношению к слабым, какой была справедливость белых к неграм и индейцам в Соединённых Штатах, и какой была справедливость белых по отношению к темнокожим в Южной Африке. Эти события происходили не так давно, и каждый из нас знает о них.

Однако социальная справедливость может существовать лишь в том случае, если общество будет жить по законам ислама, а не просто бездумно исполнять некоторые обряды поклонения и отмечать мусульманские праздники.

8. Социальное обеспечение

Закят считается первым упорядоченным предписанием, направленным на создание социального обеспечения в мусульманском обществе. Это предписание должно выполнять

мусульманское государство, чтобы обеспечить всем необходимым каждого нуждающегося и тех, кто находится на его содержании, без чрезмерности и скупости, причём система взаимного обеспечения охватывает всех граждан мусульманского государства.

В западных государствах подобная система появилась лишь недавно, и то — не на таком уровне, как в мусульманском обществе. И создана она была не ради исполнения веления Всевышнего и не из милосердия к бедным, а из-за революций, кровавых войн и коммунистическо-социалистических режимов. Первое официальное проявление этого обеспечения, которое получило название социального страхования, появилось в 1941 году, когда Англия и Соединённые Штаты внесли в Атлантическую хартию пункт о необходимости организовать социальное страхование для всех членов общества.

Ислам опередил эти государства на много веков. Он создал систему социального страхования, предписав своим последователям выплачивать закят и сделав его обязанностью каждого состоятельного мусульманина. Мусульмане относятся к закяту как к религиозной обязанности, исполняемой один раз в год, а не как к индивидуальному благодеянию или добровольному пожертвованию. Собрать закят и распределить собранные средства между теми, для кого они предназначены, в первую очередь, между бедными с целью уменьшения социальной пропасти между ними и богатыми, должно государство.

Если же правительство не собирает и не распределяет закят, каждый состоятельный мусульманин должен выплачивать его самостоятельно и полностью, а иначе его ислам считается недействительным, а вера — неполной. Он должен выплачивать закят, стремясь снискать довольство Всевышнего и очистить свою душу и своё имущество, добровольно, от чистого сердца, не попрекая тех, кому он даёт, и не обижая их.

В мусульманском обществе нуждающийся берёт закят из рук богатого, зная, что это — его право, дарованное ему Всевышним, а не одолжение, которое делает ему богатый:

Которые выделяют известную долю своего имущества

وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ ﴿١٤﴾

для просящих и обездоленных.

لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ﴿١٥﴾

Сура 70 «Ступени», аяты 24–25

Система социального обеспечения в исламе уникальна. Создав её, ислам опередил и превзошёл все народы и общества.

Если же собранного закята не хватает для того, чтобы покрыть нужды бедных, мусульманское государство имеет право взять из имущества богатых и источников их доходов недостающие средства.

9. Земельный кредит

Благодаря справедливости ислама появилось общество справедливости, взаимного обеспечения и изобилия. Люди жили в достатке и благоденствии, и каждый получал причитающееся ему из казны без жалоб, прошений и требований. Кроме того, каждый должник получил возможность отдать долги, а каждый холостой — жениться также за счёт государства. В этот замечательный период нашей истории справедливый халиф 'Умар ибн 'Абд-аль-'Азиз, обеспечив людей всем необходимым, начал помогать мелким землевладельцам, ссужая их деньгами из казны, чтобы они могли возделывать свою землю, и это за сотни лет до того, как мир узнал банки земельного кредита.

10. Вакф

Один из важнейших видов милостыни, к которым побуждает ислам своих последователей, — текущая, или

непрерывная, милостыня, которую сегодня мы называем *вакф*. Вакф не упоминается в Коране. Однако его появление обусловлено стремлением мусульман организовать социальное обеспечение в своём обществе, а также их альтруизмом, взаимной любовью, желанием помогать друг другу и стремлением владельца имущества получить награду Всевышнего за пользу, которую будут получать люди от его имущества после его смерти.

Вакф — уникальное явление, существующее только в мусульманских странах. Сегодня сложно найти мусульманскую страну, в которой не было бы больших владений, относящихся к категории «вакф» и завещанных для общественного пользования.

Вакф появился после того, как мусульмане услышали слова Посланника Аллаха ﷺ: *«Когда человек умирает, все его дела прекращаются²², кроме трёх. Это непрерывная милостыня, знание, приносящее пользу людям, и праведные дети, которые обращаются к Аллаху с мольбой за него»* [Муслим; Тирмизи; Насаи; Абу Давуд].

А Ибн ‘Умар передаёт: «‘Умару достался земельный надел в Хайбаре, и он сказал: “О Посланник Аллаха! Никогда не было у меня имущества, которое было бы дороже для меня, чем это. Что ты велишь мне сделать с ним?” Пророк ﷺ сказал: *“Если хочешь, можешь удержать саму землю, а всё, что она даёт, сделать милостыней”*. И ‘Умар сделал эту землю милостыней с условием, что её нельзя продавать, дарить и наследовать, чтобы от неё питались бедные и чтобы поддерживать посредством неё родственников, слабых и путников, а также освобождать рабов на получаемый с неё доход. И он предоставил присматривающему за этой землёй право питаться с неё согласно обычаю и кор-

²² Имеется в виду, что он перестает получать награду за них.

мить других, но не обогащаться за счёт неё» [Бухари; Муслим; Насаи; Тирмизи; Абу Давуд; Ибн Маджа].

Так Посланник Аллаха ﷺ заложил основу благотворительного вакфа, который позже получил широкое распространение в мусульманском обществе. Он стал свидетельством истинной любви мусульман друг к другу и их постоянного стремления приносить друг другу пользу и помогать своим братьям по вере. Мусульмане, стараясь обеспечить различные нужды своего общества, превращали в вакф имущество, которое требовалось для достижения этой цели.

С течением времени это явление приняло ещё большие масштабы, мусульмане и сегодня по праву гордятся тем, что вакф является неотъемлемой частью исламской системы социального обеспечения. Вакф не только помог бедным и нуждающимся найти прибежище, утолить свой голод и прикрыть свою наготу, но и дал им возможность бесплатно лечиться в больницах, которые являются вакфом. Они могли отправляться в путь, зная, что обязательно найдут по дороге всё необходимое и им будет где остановиться и пополнить запасы, поскольку существует имущество, сделанное вакфом для путников.

Люди, которые превращали часть своего имущества в вакф, старались узнать, в чём именно нуждаются люди, для того, чтобы помочь им и принести пользу. Они учитывали всё, включая потребность бедной невесты в свадебном наряде и потребности бедного жениха в просторном месте для проведения свадебного торжества и в средствах для покрытия организационных расходов... На протяжении исламской истории существовало немало разных вакфов.

Нетрудно представить себе, какое внимание уделялось человеку — созданию, которое почтил Всевышний и превознёс над множеством творений. На протяжении веков существовали вакфы для сирот, найдёнышей, слепых, парализованных, престарелых и людей, которые нуждались в специальном уходе из-за различных уродств, болезней и физических недостатков.

Кто ознакомится с документами, касающимися вакфа, и условиями, которые ставили владельцы вакфа, непременно увидит искренность намерения этих людей. Они стремились делать добро, помогать бедным и нуждающимся, уменьшать их страдания и утешать их. Владельцы вакфа стремились показать всем несчастным, что у них есть братья по вере, которые заботятся о них, вселить в них надежду и оптимизм и доставить им немного радости... Это плоды уникальной системы социального обеспечения, которую ислам дал мусульманскому обществу, живущему по законам Всевышнего.

11. Система наследования

Система наследования ислама превзошла все когда-либо существовавшие системы. Порядок наследования, определённый Шариатом почти пятнадцать веков назад, — совершенный, всеобъемлющий и неизменный, порядок на все времена. Это порядок, отличающийся справедливостью, беспристрастностью и взвешенностью. Ислам не обделил никого из наследников — ни сыновей, ни дочерей, ни внуков, ни внучек, ни жён, ни мужей, ни отцов, ни матерей, ни братьев, ни сестёр, ни дедушек, ни бабушек, ни других родственников. Этот порядок опередил и превзошёл другие порядки наследования. Такой вывод можно сделать, сравнив его хотя бы с порядком наследования в Британии. Согласно ему, вплоть до конца девятнадцатого века единственным наследником был старший сын, а все остальные были оставлены на его милость: если он хотел, то давал что-нибудь и остальным, а если не хотел, то оставлял всё себе.

Ещё одной замечательной особенностью этой системы является её изначальное совершенство. Она появилась в законченном виде и уже тогда была безупречной, тогда как остальные системы сначала были отсталыми и несовершенными, а потом постепенно улучшались и совершенствовались. Исламская система наследования никогда не утратит своего со-

вершенства и при правильном применении будет превосходить остальные системы во все времена.

12. Закят — одна из опор социального обеспечения

Закят — один из видов поклонения, существующий, подобно молитве, испокон веков, — задолго до пришествия Мухаммада ﷺ пророки и посланники сообщали о нём своим народам. Об этом мы узнаём из нескольких коранических аятов, в которых закят упоминается вместе с молитвой. Например, Всевышний сказал, хваля отца пророков Ибрахима, а также Исхака и Я‘куба:

Мы сделали их вождями, которые по Нашему велению указывали на прямой путь. Мы внушили им вершить добрые дела, совершать молитву и выплачивать закят, и они поклонялись Нам.
Сура 21 «Пророки», аят 73

وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا
وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ
الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا
عَبِيدِينَ ﴿٧٣﴾

Всевышний также сказал, хваля Исма‘иля:

Он велел своей семье совершать молитву и выплачивать закят, а его Господь был доволен им.
Сура 19 «Марьям», аят 55

وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ
وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا ﴿٥٥﴾

Всевышний Аллах сказал, обращаясь к Мусе:

Моя милость объемлет всякую вещь. Я дарую её тем, которые будут богобоязнен-

وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ
فَسَأَلْتُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ

ными, станут выплачивать
закят и уверуют в Наши зна-
мения...

Сура 7 «Ограды», аят 156

الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا

يُؤْمِنُونَ ﴿١٥٦﴾

В другом аяте Всевышний пересказал нам слова 'Исы, когда тот заговорил в колыбели:

...и заповедал мне совершать
молитву и раздавать закят,
пока я буду жив.

Сура 19 «Марьям», аят 31

وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا

دُمْتُ حَيًّا ﴿٣١﴾

Всевышний повелел сынам Израилевым:

...говорить людям прекрас-
ное, совершать молитву
и выплачивать закят...

Сура 2 «Корова», аят 83

وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا

الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ

А в другом аяте Всевышний сказал о людях Писания:

А ведь им было велено лишь
поклоняться Аллаху, служа
искренне Ему Одному, как
приверженцы единобожия,
совершать молитву и выпла-
чивать закят. Это — правая
вера.

Сура 98 «Ясное знамение», аят 5

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ

الدينَ حَنَفَاءً وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا

الزَّكَاةَ ۚ وَذَلِكَ دِينُ الْقِيَمَةِ ﴿٥﴾

Закят и молитва — две религиозные обязанности и два вида поклонения, существующие издавна. Они неотделимы друг от друга в религии Аллаха, которую Он ниспосылал людям с древ-

нейших времён через Своих посланников, и когда пришёл ислам — религия Аллаха, которая стала печатью религий, — закят наряду с поклонением превратился в новую уникальную систему, которой не было ни в одной небесной религии и которой не знало ни одно земное законодательство.

Ислам сделал закят одной из основных опор социального обеспечения — поклонением и в то же время регулярно взимаемым, строго определённым налогом, позволяющим обеспечить нуждающихся и соблюсти их права, а не просто благодеянием и добровольно раздаваемой милостыней. Закят собирают назначаемые мусульманским государством работники. Они посвящают всё своё время сбору закята и получают долю из собранных средств.

Всевышний Аллах сказал:

Пожертвования [закят] предназначены для нищих и бедных, для тех, кто занимается их сбором и распределением, и для тех, чьи сердца хотят склонить к исламу, для выкупа рабов, для должников, для расходов на пути Аллаха и для путников. Таково предписание Аллаха. Воистину, Аллах — Знающий, Мудрый.

Сура 9 «Покаяние», аят 60

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ
وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا
وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ
وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ
السَّبِيلِ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ
عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾

Закят — особый налог, независимый от других средств, собираемых мусульманским государством, и он не должен смешиваться с ними, чтобы бедные не лишились своего права.

Это — ещё одно свидетельство превосходства ислама.

13. Абсолютная справедливость

Справедливость ислама уникальна. Подобной справедливости никогда не знало человечество, и ни одно общество никогда не поднималось в своей справедливости до таких высот.

Шариат связал соблюдение справедливости с Аллахом. Аллах повелел соблюдать справедливость, и главной целью небесных посланий и направления к людям посланников было установление справедливости в этом мире:

Мы уже отправили Наших посланников с ясными знамениями и ниспослали с ними Писание и Весы, чтобы люди придерживались справедливости...

Сура 57 «Железо», аят 25

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا
مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ
النَّاسُ بِالْقِسْطِ

Справедливость, царившая в обществе, живущем по законам Всевышнего, была абсолютной и применялась ко всем без исключения. Мусульмане на протяжении веков были справедливыми как с друзьями, так и с врагами, и ни любовь, ни ненависть не могла заставить их поступить несправедливо:

О вы, которые уверовали! Будьте стойки ради Аллаха, свидетельствуя беспристрастно, и пусть ненависть людей не подтолкнёт вас к несправедливости. Будьте справедливы, ибо это ближе к богобоязненности. Бойтесь Аллаха, ведь Аллах ведаёт о том, что вы совершаете.

Сура 5 «Трапеза», аят 8

يَتَأْتِيَهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا
قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا
يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ ءَآلٍ
تَعَدَلُوا أَعَدَلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ
وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا
تَعْمَلُونَ

Судья-мусульманин всегда был стражем справедливости. Свою силу и власть он черпал в Шариате, согласно которому он судил. Шариат Всевышнего наделил его полномочиями, предоставил ему независимость и возвеличил его. Судья всегда выносил справедливое решение и судил по истине, даже если перед его судом предстал сам халиф.

В мусульманской истории много подобных примеров, и известны случаи, когда на открытом заседании суда в качестве истца или даже обвиняемого присутствовал сам халиф, а также влиятельные люди, занимавшие руководящие посты в государстве. Они сидели напротив истцов или ответчиков, ожидая, когда судья скажет слово истины. Очень часто судья выносил решения в пользу слабого человека, обязывая сильного соблюдать его право, потому что считал такое решение справедливым. Я приводил соответствующие примеры в главе «Общество справедливости».

Одним из самых ярких примеров можно считать историю иудея, несправедливо обвинённого в воровстве: его оправдал Сам Всевышний Аллах, ниспослав относительно его дела аяты Своей Книги.

Ещё один известный случай — заступничество любимца Посланника Аллаха ﷺ Усамы ибн Зейда за женщину из бану Махзум, которая совершила кражу и которую по велению Посланника ﷺ должны были подвергнуть установленному наказанию. Посланник ﷺ сказал Усаме: *«Неужели ты ходатайствуешь об отмене одного из наказаний, установленных Всевышним Аллахом?! Клянусь Аллахом, даже если бы украли Фатыма, дочь Мухаммада, то я непременно отрубил бы руку и ей!»* [Бухари].

14. Избрание главы государства

Избрание главы государства в мусульманском обществе осуществляется в соответствии с двумя основными правилами, извлечёнными из Корана и Сунны:

1. Кандидат на пост главы государства должен отвечать несколькими требованиями, связанным с 'акыдой и опытом в политике и управлении. Кроме того, правитель должен быть справедливым. Женщина не может занимать пост главы государства.
2. Правителя должна избрать мусульманская община. Мудрые, уважаемые и влиятельные люди должны принести присягу избранному правителю с согласия народа. А избирается правитель на совете (*шура*).

Эти два правила изменили ход политической истории человечества и стали великим шагом в области режимов правления и конституционных прав, и это — одно из достижений ислама.

15. Охрана общественного имущества

В мусульманском обществе общественное имущество отделяется от частного, потому что оно принадлежит народу, или всем мусульманам, и никто не имеет права распоряжаться им, кроме как в соответствии с правилами и нормами Шариата. Благородный Коран и Пречистая Сунна считают присвоение этого имущества или какой-либо из его частей кражей общественного имущества (*гулюль* — غلول).

Всевышний Аллах сказал:

Тот, кто незаконно присваивает трофеи, придёт в День воскресения с тем, что он присвоил...

وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ
الْقِيَامَةِ

Сура 3 «Семейство 'Имрана», аят 161

А Посланник Аллаха ﷺ сказал: «Если поручим мы кому-нибудь из вас какое-нибудь дело, а он утаит от нас хотя бы иголку или что-то более ценное, сокрытое им станет незаконно

присвоенной военной добычей, и он принесёт её с собой в День воскресения!» [Муслим]. То есть, если кому-то поручена работа и назначена определённая плата, а он берёт что-то сверх этой платы, это считается вероломством и воровством.

Принцип независимости общественного имущества от частного стал совершенно новым явлением в истории конституционных прав. Ислам утвердил этот принцип в мусульманском обществе, опередив остальные общества.

Правители и богобоязненные люди в мусульманском обществе никогда не протягивают руки к общественному имуществу и воздерживаются от незаконного присвоения имущества. Стремление отдалиться от запретного всегда было свойственно мусульманскому обществу.

16. Ограничение власти правителя

До ниспослания исламского Шариата власть правителя была абсолютной, и её ничто не ограничивало. Правитель удерживал народ в повиновении с помощью силы, и чем большей силой он обладал, тем больше была его власть, и люди подчинялись правителю рабской покорностью не потому, что он правил ими, а потому, что он был сильнее их. Для правителя все, кто находился под его властью, были не более чем слугами и рабами.

Исламский Шариат стал первым законом, ограничившим власть правителя и свободу его действий, поместившим его в определённые рамки — рамки законов Всевышнего, и обязавшим его отвечать за свои ошибки. Он положил в основу взаимоотношений между правителем и народом всеобщее благо, а не силу правителя и слабость находящихся под его властью. Шариат предоставил общине право выбирать правителя на совете и ограничил его власть так, что, если он преступает установленные границы, его действие не имеет законной силы, и община имеет право отстранить его и выбрать на его место другого.

Власть правителя в мусульманском обществе ограничена. Он не может делать, что хочет, и оставлять, что хочет. Он — такой же член общины, как и все остальные, и он отличается от них лишь тем, что был избран для управления ею, и на него возложена более серьезная ответственность. Об этом замечательно сказал Абу Бакр ас-Сыддик, когда его избрали халифом: «Воистину, я поставлен над вами, но я не лучше вас, и если вы увидите, что я поступаю правильно, то помогите мне, а если увидите, что я поступаю неправильно, то поправьте меня. Подчиняйтесь мне до тех пор, пока я подчиняюсь Аллаху в отношении вас, а если я ослушаюсь Его, вы не обязаны подчиняться мне. И знайте, что самый сильный из вас будет для меня слабым до тех пор, пока я не верну ему его право, и самый слабый из вас будет для меня сильным до тех пор, пока я не взыщу с него право другого. Я говорю то, что говорю, и прошу у Аллаха прощения для себя и для вас».

Исламский Шариат опередил все созданные человеком законы, ограничив власть правителя и признав право общины спрашивать с правителя за его поступки. Первым законом после исламского Шариата, признавшим власть общины над правителем, стал английский закон, и произошло это в семнадцатом веке, то есть через десять веков после Шариата. Позже, в конце восемнадцатого века, после Французской революции, этот принцип стал появляться в созданных человеком законах.

17. Побуждение к одобряемому и удерживание от порицаемого

Всевышний раскрыл нам секрет превосходства мусульманской общины над остальными: мусульмане побуждают к одобряемому и удерживают от порицаемого и при этом веруют в Аллаха:

Вы лучшая из общин, появившаяся на благо чело-

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ

вечества. Вы побуждаете к одобряемому, удерживаете от порицаемого и веруете в Аллаха.

تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ
الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ

Сура 3 «Семейство ‘Имрана», аят 110

Всевышний Аллах сначала упомянул о побуждении к одобряемому и удерживании от порицаемого, а потом уже — о вере, хотя вера является основой для каждого благого дела. Так Он подчеркнул важность побуждения к одобряемому и удерживания от порицаемого и роль этих действий в формировании общин, народов и обществ, наставлении их на прямой путь и очищении их от порицаемого, заблуждений, нововведений и грехов. Побуждение к одобряемому и удерживание от порицаемого — отличительная черта мусульманской общины.

Многочисленные аяты Корана подтверждают, что община веры появилась как раз для того, чтобы побуждать к одобряемому и удерживать от предосудительного. Без этого люди не будут жить благополучно. Этот принцип есть только в исламе, и только мусульмане применяют его в своём обществе.

18. Совет (*шура*)

Ислам сделал совет обязательным для своих последователей ещё пятнадцать веков назад, и они решают важные вопросы в своей личной жизни, а также в жизни общества и государства с помощью совета. Принцип совета, утверждённый исламом, стал новым для человечества.

Сегодня, после кровавых революций, человечество пришло к демократии, при которой народ правит народом и для народа. В большинстве видов демократии большинство управляет меньшинством, как в странах Запада, или меньшинство управляет большинством, как при социалистическом режиме.

В обоих случаях, как вы видите, часть народа отстраняется от власти и принятия решений, и неизменно получается, что меньшинство правит большинством либо большинство правит меньшинством.

Что же касается принципа совета в исламе, то он предполагает обязательный учёт всех мнений, без разделения на большинство и меньшинство, после чего поступают согласно тому мнению, которое после тщательного изучения и обдумывания самыми мудрыми, опытными и знающими людьми представляется наиболее правильным.

Все люди, высказывающие своё мнение на совете, пользуются одинаковым уважением, а к их мнениям проявляется равное внимание. В этом заключается коренное отличие западной демократии от исламского совета.

19. Побуждение к приобретению знаний

Ни одно общество никогда не ценило знание так, как ценят его мусульмане, живущие по законам своей истинной религии, потому что ислам вменил приобретение знаний в обязанность каждому мусульманину. Посланник Аллаха ﷺ сказал: **«Приобретение знаний — обязанность каждого мусульманина»** [Ибн Маджа].

Ислам — религия знания, и знание — одна из важнейших ценностей, принесённых исламом человечеству. Именно знание возвышает людей, превознося их над остальными творениями. Всевышний Аллах даровал Адаму превосходство над ангелами, наделив его знанием, после того, как сообщил им о том, что Он собирается поставить на земле из числа людей — Адама. Ангелы сказали:

«Неужели Ты поселишь там того, кто будет распространять нечестие и проливать кровь, тогда как мы прославляем Тебя хвалой и освящаем

أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا
وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ
بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي

Тебя?» Он сказал: «Воистину, Я знаю то, чего вы не знаете.

﴿٢٠﴾ أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ

Он научил Адама всевозможным именам, а затем показал их [творения, наречённые именами] ангелам и сказал: «Назовите мне их имена, если вы говорите правду».

وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَٰؤُلَاءِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿٢١﴾

Они ответили: «Пречист Ты! Мы знаем только то, чему Ты научил нас. Воистину, Ты — Знающий, Мудрый».

قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ ﴿٢٢﴾

Он сказал: «О Адам! Поведай им об их именах». Когда Адам поведал им об их именах, Он сказал: «Разве Я не говорил вам, что знаю сокровенное на небесах и на земле, и знаю, что вы совершаете открыто и что вы утаиваете?»

قَالَ يَتْلَأُمُ أَنْبِئُهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ فَلَمَّا أَنْبَأَهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ ﴿٢٣﴾

Сура 2 «Корова», аяты 30–33

Ислам очень высоко ценит знание, и первым аятом, ниспосланным из Корана, были Слова Всевышнего:

Читай во Имя твоего Господа, Который сотворил всё сущее. Сура 96 «Сгусток крови», аят 1

﴿١﴾ اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ

Благородный Коран сделал знание основой превосходства людей друг над другом:

...Скажи: «Неужели равны те, которые знают, и те, которые не знают?» Воистину, поминуют назидание только обладающие разумом.

Сура 39 «Толпы», аят 9

قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ
وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ
أُولُو الْأَلْبَابِ ﴿٩﴾

Ислам возвысил учёных, богобоязненность которых увеличивается благодаря их знанию:

Боятся Аллаха среди Его рабов только обладающие знанием...

Сура 35 «Творец», аят 28

إِنَّمَا يَتَّقِي اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الَّذِينَ عَلِمُوا

Мусульмане всегда приобретали знание с невиданным усердием и не переставали учиться даже тогда, когда, казалось бы, ими уже были достигнуты все высоты. Они не жалели сил, времени и средств ради приобретения знания. До нас дошло множество высказываний выдающихся мусульманских учёных, указывающих на то, что они уважали и ценили знание, стремились постоянно увеличивать свои познания в той или иной области и не забывать уже изученное. Они говорили об обязательности поиска знаний и о том, как это прекрасно — постоянно черпать из чистого источника знаний.

Мусульманские учёные не ограничивались словами — их действия всегда совпадали с их высказываниями. Они отправлялись в далёкие путешествия ради того, чтобы встретиться с учёным и перенять от него небольшую часть его знания. Этих учёных не останавливали ни дальность расстояния, ни тяготы пути, ни опасности, которые могли подстергать их на дороге,

а ведь путешествовали они в те времена, когда лучшим средством передвижения даже для самых состоятельных людей были верховые животные, а бедные передвигались исключительно пешком.

Выдающийся учёный, шейх ‘Абд-аль-Фаттах Абу Гудда (да помилует его Аллах) написал книгу «*Сафахат мин сабр аль-‘уляма ‘аля шадаид аль-‘ильм ва ат-тахсыл*» = Терпение учёных в приобретении знания». В ней рассказывается об учёных, которые ради приобретения знания претерпевали столько трудностей, что многим истории, приведённые в этой книге, кажутся выдуманными, фантастическими. Светочи знания зажглись в исламском мире, привлекая искателей знания, а Европа в это время была погружена в сон, и на её просторах царствовало ужасающее невежество и отсталость.

20. Призыв стремиться к совершенству

Всевышний Аллах не желает, чтобы Его рабы просто делали что-нибудь, но Он требует от них всегда стремиться к лучшему: делать всё наилучшим образом, относиться к людям как можно лучше и говорить самые благие слова.

Поэтому в Коране многократно употребляются слова «наилучшее» и «лучше». Всевышний сотворил человека для того, чтобы испытать его. Поэтому человек должен постоянно стремиться к наилучшему и совершать лучшие из дел:

Он — Тот, Кто создал небеса
и землю за шесть дней, когда
Его Трон находился на воде,
дабы испытать, чьи деяния
будут лучше...

Сура 11 «Худ», аят 7

Воистину, всё, что есть на
земле, Мы сделали украше-

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ
وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَكَانَ
عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ
أَحْسَنُ عَمَلًا

إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا

нием для неё, чтобы испытать людей и выявить, чьи деяния окажутся лучше.

Сура 18 «Пещера», аят 7

لِنَبْلُوهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا ﴿٧﴾

Даже спорить верующий должен наилучшим образом, особенно когда дело касается дискуссий на тему религии и призыва к исламу:

Призывай на путь Господа мудростью и добрым увещанием и веди спор с ними наилучшим образом. Воистину, твой Господь лучше знает тех, кто сошёл с Его пути, и лучше знает тех, кто следует прямым путём.

Сура 16 «Пчёлы», аят 125

ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ
وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَدِلْهُمْ
بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ
أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ
أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ ﴿١٢٥﴾

Истинный мусульманин в своём общении с людьми старается отвечать добром и на добро, и на зло, руководствуясь наставлениями Корана. Поступая так, он возвышается до уровня терпеливых, которым уготована великая награда:

Не равны добро и зло. Ответь на зло тем, что лучше, и тогда тот, с кем ты враждуешь, станет для тебя словно близкий любящий родственник.

وَلَا تَسْتَوِى الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ
بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ
وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ ﴿١٢٦﴾

Но не будет это даровано никому, кроме тех, кто проявляет терпение, и не

وَمَا يُلْقَاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا
يُلْقَاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ ﴿١٢٧﴾

будет это даровано никому,
 кроме тех, кто обладает ве-
 ликой долей.

Сура 41 «Разъяснены», аяты 34–35

А если мусульманину вверили имущество сироты, чтобы он преумножал его и сохранял, то он будет распоряжаться этим имуществом так, чтобы принести сироте пользу и благо:

Не приближайтесь к иму-
 ществу сироты, кроме как
 во благо ему, пока он не до-
 стигнет совершеннолетия.
 И будьте верны своим обе-
 щаниям, ибо за обещания
 вас призовут к ответу.

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي
 هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ
 وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ
 مَسْئُولًا

Сура 17 «Ночное путешествие», аят 34

Всевышний Аллах повелел Своему Посланнику ﷺ донести до всех мусульман, что, говоря о чём-то, вынося решение или комментируя какую-либо идею, они должны выбирать наилучшие слова:

Скажи Моим рабам, что-
 бы они говорили наилучшие
 слова, ибо шайтан вносит
 между ними раздор. Воис-
 тину, шайтан для человека —
 явный враг.

وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ
 أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْزِعُ بَيْنَهُمْ
 إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنْسَانِ عَدُوًّا
 مُّبِينًا

Сура 17 «Ночное путешествие», аят 53

Все мусульмане должны следовать наилучшему из ниспосланного им их Господом, а Всевышний призывает их в Своей Книге постоянно стремиться к совершенству:

Следуйте за наилучшим из того, что ниспослано вам вашим Господом...

Сура 39 «Толпы», аят 55

وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ
مِّن رَّبِّكُمْ

Благородный Коран призывает мусульман состязаться в благих делах и стремиться перейти не от плохого к хорошему, а от хорошего — к наилучшему. А это под силу лишь богобоязненным и праведным людям, которые совершают любое дело, стремясь снискать довольство своего Господа.

Секрет прогресса и подъёма развитых обществ — в высоком качестве продуктов их производства, упорядоченности любой деятельности и её тщательном планировании, а также в их упорном стремлении всегда и во всём, в том числе в научных исследованиях, достигать самого высокого уровня. Знание этого позволяет нам понять важность обращённого к нам ещё пятнадцать веков назад побуждения ислама говорить наилучшее и делать всё наилучшим образом.

21. Утверждение прав человека

Обращаясь к людям с проповедью во время прощального хаджа, Посланник Аллаха ﷺ уже чувствовал, что эта проповедь — последняя в его жизни. Поэтому он постарался вложить в неё главные составляющие Божественной программы, с которой он был направлен к людям и на основе которой должен был создать уникальное человеческое общество. Читая эту проповедь обнаружит в ней собрание норм, которые упорядочили жизнь отдельных людей и целых обществ и помогли мусульманам осуществить огромный скачок в развитии человечества, которое блуждало во мраке несправедливости, притеснения и отсталости, а о соблюдении прав человека не могло быть и речи.

В своей проповеди Посланник Аллаха ﷺ упомянул о неприкосновенности жизни и имущества, обязательности воз-

вращения оставленного на хранение, запретности ростовщичества, а также о неповиновении шайтану. Он дал верующим наставление относительно женщин, а также относительно укрепления уз братства по вере. Он упомянул о Единственности Создателя и общности происхождения всех людей, а также о критерии превосходства людей друг над другом. Посланник ﷺ обязал каждого человека соблюдать права других и исполнять свои обязанности.

В свою проповедь Пророк ﷺ вложил благородные человеческие понятия и главные предписания ислама, поэтому, перечисляя и разъясняя их, он обращался ко всем людям. Он начал свою речь словами: *«О люди! Слушайте то, о чём я вам сейчас скажу, ибо, воистину, я не знаю, встречу ли я с вами вновь после нашей встречи в этом году и в этом месте...»* И на протяжении всей хутбы повторял: *«О люди...»*

Посланник Аллаха ﷺ говорил: *«О люди!»* — обращаясь ко всем людям, невзирая на их расу, национальность, язык и место рождения. Он ни разу не сказал: *«О арабы!»* или *«О мусульмане!»*, подчёркивая таким образом, что призыв к истинному пути обращён ко всем людям, и он — Посланник Аллаха ﷺ, которого Всевышний направил к ним как милость для миров.

22. Отмена несправедливого и жестокого римского закона

Мусульмане, открывая разные страны для ислама, принесли свет в Европу, которая жила по несправедливым римским законам. В те времена в Европе существовала феодальная система, разрешавшая продавать землю не только с животными и неодушевлёнными предметами, но и с людьми, которые жили на ней.

Когда мусульмане вошли в Андалусию в 192 году по хиджре и вплоть до реконкисты в 897 году по хиджре (1492 год христианской эры) эта европейская страна жила по законам ислама.

С тех пор как мусульмане — турки-османы — вошли в Восточную Европу, открыв для ислама Венгрию, Боснию, Герцеговину и Албанию, эти страны также стали жить по законам ислама, пришедшим на смену жестоким законам римлян.

Закон ислама отменил систему наказаний, в которой преобладали телесные наказания и истязания, державшие в страхе всю Европу. Кроме того, ислам отменил дискриминацию женщины, которую европейцы обычно приравнивали к детям и умалишённым.

Европейские философы признают, что телесные наказания, которые широко применялись в средневековой Европе, были отменены лишь после эпохи Возрождения благодаря влиянию правления мусульман в Андалусии.

Европейцы становились жертвами этих изуверских наказаний вплоть до начала семнадцатого века. Обычно подобным наказаниям люди подвергались за малейшую провинность, и целью их применения чаще всего была месть, а не исправление.

Советник Салим аль-Бахнасави рассказал о телесных наказаниях, под игом которых гибли европейцы, в своей статье в журнале «Аль-Муджтама' = Общество», в № 1478 за 24 ноября 2001 года: «Приведу лишь некоторые примеры. К числу телесных наказаний относилось отрезание носа, уха, языка и руки, а также волочение обвиняемого по земле за верёвку, привязанную к шее, на глазах у людей до смерти. При этом тяжесть преступления не соответствовала жестокости наказания. Таким наказаниям подвергались за нарушение клятвы, уничтожение посевов соседа и ночное собрание с целью разработать план какого-либо преступления. Муж имел право самостоятельно наказывать жену за различные провинности. При этом наказание он выбирал сам и имел право даже казнить её, если считал нужным.

Европейские законы предписывали наказывать даже трупы и неодушевлённые предметы. Королевский указ такого ро-

да был издан во Франции в 1670 году, а в 1209 году был подвергнут наказанию церковный колокол, потому что его звон побудил граждан к восстанию.

Древние законы, в том числе и римский, разрешали человеку продавать самого себя, а также своих детей и жён. Иудеи также считали это разрешённым (Книга Левитов, 25:47).

Одним из самых древних из дошедших до нас законов считается закон Вавилона (закон Хаммурапи). Этот закон разрешал мужчине продавать и дарить членов своей семьи.

Наказанием за преступление могло также служить обращение преступника в рабство. К таким преступлениям относилось оскорбление и воровство — вор становился рабом того, кого он обокрал. У иудеев был такой же закон. Сыновья пророка Аллаха Я'куба عليه السلام сказали о наказании вора в их законодательстве: **“Братья сказали: <Тот, в чьём выюке она будет найдена, будет задержан в наказание. Так мы воздаём несправедливым>”** (сура 12 “Юсуф”, аят 75).

Об этом также упоминается в Книге Исхода (22:3).

По римским законам женщина, совершившая прелюбодеяние с рабом, сама становилась рабыней. Мужчина, уклонявшийся от воинской службы, также становился рабом.

В Европе было принято подвергать человека наказанию за преступление другого. Например, за преступление одного раба наказывали всех. Если раб убивал своего господина, в наказание убивали всех его рабов. Например, в 690 году один раб убил своего господина, и всех его рабов приговорили к смерти, а их было четыреста человек.

Людей наказывали даже за то, что они увидели во сне. Во времена короля Генриха один из вельмож заболел, и у него начался бред. Позже он рассказал, что видел во сне, как пытается убить короля. После того как вельможа выздоровел, королю рассказали о его сне, и он велел убить его.

Одним из обычных способов смертной казни во Франции было привязывание человека к четырём лошадям,

которых потом пускали вскачь в разные стороны, и они разрывали его тело на части.

В эпоху Возрождения Европа прекратила жестоко мстить людям за их преступления и наказывать нескольких за преступление одного. Остались в прошлом костры инквизиции. Европейцы постепенно сформировали своё гражданское и уголовное законодательство на основе исламского фикха, который был законом на территории Андалусии. Они переняли у мусульман такие понятия, как защита обвиняемого, мотивы преступления, соответствие преступления и наказания закону, отказ от наказания за преступления, совершённые в далёком прошлом, личная ответственность (несколько человек не подвергаются наказанию за преступление одного). Европейцы также начали учитывать оправдания преступников, освобождающие их от ответственности за свои поступки — сумасшествие, малолетство и действие по принуждению. Они переняли у мусульман принцип равенства всех людей перед законом.

В Европе смертная казнь полагалась за множество преступлений. Например, английский и французский закон карал смертной казнью за двести преступлений. Потом постепенно это число уменьшилось».

Ислам освободил людей от оков, которые надели на них жестокие правители. Всевышний Аллах упомянул о задаче Своего Посланника ﷺ во многих аятах. Например, Всевышний Аллах сказал:

Он будет побуждать их к одобряемому и удерживать их от порицаемого, объявит дозволенным благое и запрещённым скверное, освободит их от бремени и оков...

Сура 7 «Ограды», аят 157

يَأْمُرُهُم بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ
الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ
وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ
عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي
كَانَتْ عَلَيْهِمْ

Ислам отменил большинство видов телесных наказаний, а целью утверждённых им сделал отвращение людей от совершения преступлений. Наказания в исламе — превентивная мера, и применяются они ради исправления и воспитания преступника, а также ради поддержания безопасности и стабильности в обществе. Другие люди, зная о наказании, которое грозит за совершение того или иного преступления, не решаются нарушать закон, опасаясь наказания.

Ислам установил наказания ради защиты общества и исправления преступника, поэтому факыхи говорят: «Наказания до совершения преступления — сдерживающее начало, а применение наказания к преступнику — исправление для него».

Эти наказания установлены для устрашения людей и отвращения их от совершения преступлений. Например, человек, знающий, что за воровство отрубает кисть, вряд ли когда-нибудь решится украсть.

Всевышний Аллах сказал:

Вору и воровке отсекайте руки в воздаяние за то, что они совершили. Таково наказание от Аллаха, ведь Аллах — Могущественный, Мудрый.
Сура 5 «Трапеза», аят 38

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوْا
أَيْدِيَهُمَا جِزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّن
اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

И видящий, что убийцу казнят, а с человеком, который нанёс другому увечье, поступают так же, как он поступил с пострадавшим, никогда не решится совершить подобное преступление.

Всевышний Аллах сказал:

Возмездие спасает вам жизнь,
о обладатели разума! Быть

وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيٰوةٌ يَّتَأَوَّلِي

может, вы будете богобоязненны.

الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

Сура 2 «Корова», аят 179

Телесное наказание — это претворение в жизнь принципа личной ответственности: наказанию подвергается только преступник.

Ислам не кровожаден, и он вовсе не стремится бичевать людей, отсекал им руки или убивать их. Однако он, в силу своей справедливости, не может оставить без наказания тех, кто совершает ужасные преступления и вселяет страх в людские сердца, покушаясь на жизнь, имущество и честь. Поэтому он выбрал телесные наказания, пригодные для того, чтобы служить сдерживающим началом для замышляющих преступление. Кроме того, ислам поставил очень строгие условия для доказательства преступления, чтобы наказанию не подверглись невинные.

Во время правления ‘Умара ибн аль-Хаттаба ﷺ слуги одного человека украли верблюдицу. ‘Умар велел отрубить им руки, однако потом отменил своё решение, узнав, что их хозяин скупится на их содержание, а значит, их права не соблюдаются и их нельзя наказывать, даже если они взяли то, что им не принадлежало. Затем он спросил владельца верблюдицы о её цене, и он сказал: «Четыреста». ‘Умар велел их хозяину заплатить восемьсот в качестве наказания за то, что он вынудил своих слуг к воровству.

Это некоторые примеры из жизни средневековой Европы. Её положение изменилось лишь тогда, когда в неё проник свет ислама. Приведённые факты однозначно доказывают, что мусульманское общество, жившее по законам Всевышнего и строго соблюдавшее Его Шариат, было высокоразвитым и опережало остальные общества.

23. Создание международного закона

Ислам создал — впервые в мировой истории — правила и нормы, регулирующие взаимоотношения между мусульман-

ским обществом и остальными обществами. Европа не знала ничего подобного вплоть до семнадцатого века (то есть одиннадцатого века по хиджре). Однако и по сей день западные законы, регулирующие международные отношения, написаны на бумаге, но редко соблюдаются на практике, особенно когда возникают конфликты между сильными и слабыми государствами.

Мусульманское общество имело законы, регулирующие его отношения с другими государствами, ещё в седьмом веке нашей эры. Эти законы сформировались на основе ценностей и норм ислама и были абсолютно справедливы, даже когда речь шла о невежественных обществах, которые не отвечали на справедливость мусульманского общества тем же. Ислам укоренял и утверждал эти принципы и ценности, чтобы они управляли жизнью человечества.

О том, как мусульманское общество должно строить свои отношения с другими государствами, упоминается в нескольких сурах Благородного Корана. Собранные вместе, они составляют совершенный закон, регулирующий международные отношения, включающий правила поведения на любой случай. Этот закон содержит нормы, касающиеся войны, перемирия, союзничества и соблюдения нейтралитета — как в отношениях между государствами, так и в отношениях между людьми.

Война у мусульман может быть только на пути Аллаха и только с теми, кто сражается. Мусульмане не ведут агрессию против кого бы то ни было:

Сражайтесь на пути Аллаха с теми, кто сражается против вас, но не преступайте границы дозволенного. Воистину, Аллах не любит преступников.

وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ
يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ
لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ﴿١٩٠﴾

Сура 2 «Корова», аят 190

Они не преследуют ни одной из целей, которые преследовали люди в своих войнах, а человечество знало их немало... Мусульмане, сражаясь, никогда не стремились к славе и превознесению на земле. Они никогда не сражались ради военной добычи и обогащения или в поисках новых рынков или полезных ископаемых. И они никогда не сражались ради установления одним классом господства над другим или ради порабощения одним народом другого. Они всегда сражались на пути Аллаха, отражая агрессию, возвышая Слово Аллаха на земле, утверждая жизненную программу ислама, устраняя препятствия на пути исламского призыва, предоставляя людям полную свободу в выборе религии и гарантируя им безопасность.

Войну, которая ведётся из иных побуждений и с иной целью, ислам расценивает как агрессию, не одобряемую Шариатом, и нарушение границ установленных Всевышним Аллахом. Агрессия — это сражение с теми, кто не сражается, то есть с мирными жителями — мужчинами, женщинами, детьми и стариками, какую бы религию они ни исповедовали. Воистину, Аллах не любит преступающих установленные Им границы.

Для мусульман все договоры, которые они заключают с другими людьми, — священны и достойны уважения, и их нельзя нарушать, если только те, с кем они заключены, не нарушат их первыми.

Всевышний Аллах сказал:

Это не относится к тем многобожникам, с которыми вы заключили договор и которые после этого ни в чём его не нарушили...

إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِّنَ
الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنْقُصُوكُمْ شَيْئًا

Сура 9 «Покаяние», аят 4

...не считая тех, с которыми вы заключили договор у Заповедной мечети. Пока они верны договору, вы также будьте верны ему. Поистине, Аллах любит богобоязненных.

Сура 9 «Покаяние», аят 7

إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ عِنْدَ
الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فَمَا اسْتَقَمُوا
لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ مُحِبُّ
الْمُتَّقِينَ ﴿٧﴾

Будьте верны завету с Аллахом, который вы заключили; не нарушайте клятв после того, как вы их скрепите, ведь вы сделали Аллаха своим Поручителем. Воистину, Аллах ведаёт о том, что вы совершаете.

Сура 16 «Пчёлы», аят 91

وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا
تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا
وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا
إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ ﴿٩١﴾

Не продавайте данные Аллаху обеты за ничтожную цену, ибо для вас лучше то, что у Аллаха, если бы вы только знали!

Сура 16 «Пчёлы», аят 95

وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا
إِنَّمَا عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن
كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٩٥﴾

И будьте верны своим обещаниям, ибо за обещания вас призовут к ответу.

Сура 17 «Ночное путешествие», аят 34

وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ
مَسْئُولًا ﴿٣٤﴾

Если мусульмане попросят помощи у своих братьев по вере, они обязаны помочь, если только это не предполагает сражение с народом, с которым их связывает договор:

Если они попросят вас о помощи в делах религии, то вы должны помочь, если только эта помощь не направлена против народа, с которым вы заключили договор. Аллах видит то, что вы совершаете.

Сура 8 «Трофеи», аят 72

وَإِنْ أَسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ
فَعَلَيْكُمْ النَّصْرُ إِلَّا عَلَىٰ قَوْمٍ
بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ وَاللَّهُ بِمَا
تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٧٢﴾

Всевышний Аллах похвалил мусульман за их отношение к другим:

...которые верны завету с Аллахом и не нарушают обязательств.

Сура 13 «Гром», аят 20

الَّذِينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَلَا
يَنْقُضُونَ الْمِيثَاقَ ﴿٢٠﴾

Лицемеры втайне помогают врагам ислама, и если их вероломство раскрывается и им грозит справедливое наказание, они отправляются к народу, заключившему мирный договор с мусульманами или находящемуся под покровительством мусульман. В этом случае лицемеры считаются одними из заключивших договор, и с ними обращаются так же, как и с остальными:

Исключением являются те, которые присоединились к народу, с которым у вас есть договор...

Сура 4 «Женщины», аят 90

إِلَّا الَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ
وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ

То же самое относится и к людям, сохраняющим нейтралитет. Их народ сражается с мусульманами, а они не желают сражаться-

ся с мусульманами вместе со своим народом, но и не желают сражаться на стороне мусульман против своего народа:

...или которые пришли к вам с грудью, стеснённой от нежелания сражаться против вас или против своего народа.

Сура 4 «Женщины», аят 90

أَوْ جَاءُوكُمْ حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ
أَنْ يُقَاتِلُوكُمْ أَوْ يُقَاتِلُوا قَوْمَهُمْ

Ислам уважает нежелание этих людей участвовать в сражении и запрещает причинять им вред:

Если же они отступили от вас, не стали сражаться с вами и предложили вам мир, то Аллах не открывает вам пути против них.

Сура 4 «Женщины», аят 90

فَإِنْ أَعْرَضُوا عَنْكُمْ فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ وَأَلْقَوْا
إِلَيْكُمْ السَّلَامَ فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ
عَلَيْهِمْ سَبِيلًا

Это — несколько постановлений ислама, касающиеся международных отношений. Первенство в их создании принадлежит исламу. В Коране и Сунне упоминается множество подобных норм, и кто желает, может обратиться к книгам на эту тему.

24. Нормы, касающиеся тюрьмы и обращения с заключёнными

Мусульманское общество, живущее по законам Всевышнего, опередило все остальные общества, почерпнув из Шариата нормы, касающиеся тюрьмы. Эти нормы предполагают человеческое обращение с заключёнными, необходимое для их исправления и перевоспитания, а также для того, чтобы у них больше не возникало желания совершить преступление.

Цивилизованные западные государства создали подобные нормы лишь недавно.

Профессор Хасан Абу Гудда написал книгу *«Аль-Джами' ли-ахкам ас-сиджн ва му'амалят ас-суджана фи аль-ислям = Собрание норм, касающихся тюрьмы и обращения с заключёнными в исламе»*. Он доказывает, что ислам, создав эти нормы, намного опередил европейскую цивилизацию. То, что утвердил ислам ещё пятнадцать веков назад, появилось в европейском законодательстве лишь недавно. Профессор указывает, в чём именно ислам превзошёл остальные цивилизации.

Исправление заключённого. Мусульманские факыхи во все времена разъясняли, что целью тюремного заключения является исправление преступника и удержание его от совершения подобных преступлений в дальнейшем. Оно должно подтолкнуть человека к раскаянию. Именно к этому стремились праведные халифы, применяя заключение под стражу. А у немусульман тюрьма начала превращаться из места пыток, издевательств, унижений и отщепенства в место исправления, перевоспитания и реабилитации лишь во второй половине восемнадцатого века.

Необходимо заметить, что в некоторые периоды исламской истории тюрьмы в мусульманских странах не соответствовали требованиям Шариата и не имели никакого отношения к нему. Причиной подобных негативных изменений обычно становились политические мотивы и личный эгоизм, далёкий от ислама. Однако это были исключения, а не правило. Стоит также добавить, что во все времена положение в мусульманских странах всегда было намного лучше, чем в христианском мире — как в Восточной Римской империи, так и в западных европейских государствах.

Отмена тюремного заключения, назначенного правителем в качестве воспитательной меры. Как мы знаем, существует

вид наказаний, именуемый та'зир. Это заключение преступника под стражу с целью перевоспитания и удержания его от совершения преступлений в будущем. Ислам узаконил отмену этого наказания полностью или после отбывания части срока. Согласно Шариату, существует четыре причины отмены наказания: смерть, сумасшествие, прощение и давность.

Подобное постановление есть в современных законах, однако впервые оно появилось в исламе.

Возмещение ущерба обвинённому без веского основания. Если кто-то станет причиной заключения человека под стражу без веского основания или на слишком долгий срок, он обязан возместить человеку материальный и моральный ущерб и должен понести наказание. Таким образом, соблюдается предоставленное человеку Шариатом право на безопасность.

Некоторые европейские государства, например, Бельгия, Швейцария и Франция пошли по тому же пути, и узаконили возмещение материального и морального ущерба, причинённого необоснованным задержанием. Кроме того, человека обязаны оправдать публично через средства массовой информации, чтобы ни у кого не осталось сомнений в его невиновности.

Разное отношение к заключённым-преступникам и заключённым в качестве превентивной меры. Это ещё одна заслуга исламского Шариата. На Западе вплоть до конца восемнадцатого века не делали различий между заключёнными, ожидающими вынесения решения по их делу, и между приговорёнными к заключению преступниками. Более того, в фашистской Германии в двадцатом веке с заключёнными пленными обращались настолько плохо, что это даже невозможно описать словами. Их было около пятидесяти миллионов, однако в живых остались только два миллиона,

освобождённых силами союзников в 1945 году. Остальные были убиты или погибли от голода, пыток и невыносимых условий жизни в заключении.

Мы же гордимся наставлениями нашего Пророка ﷺ, который наказал мусульманам кормить пленников и заключённых и хорошо обращаться с ними.

Разделение заключённых в зависимости от совершённых ими преступлений. Мусульманские судьи и факыхи во все времена понимали необходимость разделения заключённых в зависимости от совершённых ими преступлений. Они говорили о том, что нужно отделять отбывающих наказание от задержанных до рассмотрения дела, и заключённых, совершивших гражданские правонарушения, от совершивших уголовные преступления. Мусульмане всегда следили за тем, чтобы заключённые, совершившие разные преступления, не общались между собой, чтобы у них не возникало желания совершить другие преступления. Людей, совершивших аморальные поступки, отделяли от людей, совершивших убийство или нанёсших кому-то увечья, и от людей, совершивших кражу. Опасных преступников отделяли от остальных по мере возможности. При разделении также учитывали сроки наказания каждого.

А в те же времена на Западе людей загоняли в тюрьмы толпами, набивая камеры до отказа и не делая никаких различий между обвиняемым в каком-нибудь преступлении, убийцей, мошенником и наказанным за измену родине. Такое положение сохранялось в западных тюрьмах до второй половины восемнадцатого века, когда люди начали требовать привести тюрьмы в порядок и улучшить условия содержания заключённых.

Принудительное проживание. Имеется в виду исправление преступника за пределами тюрьмы путём помещения его под

опеку того, кто способен заботиться о нём, направлять его и перевоспитывать. Мусульманам был известен этот вид заключения. Мусульманские судьи приговаривали преступников к такому наказанию, и факыхи упоминали о нём в своих книгах.

Этот вид задержания впервые появился в мусульманском обществе. Что же касается западных обществ, то они лишь недавно обратили внимание на пользу, которую приносит эта мера, и её эффективность.

Содержание заключённых. Мусульмане впервые в истории постановили, что государство должно содержать заключённых, предоставляя им еду и одежду. В то же время на Западе никто не заботился о нуждах заключённых, и их кормили тем, чем брезгуют даже голодные собаки, или тем, что оставалось от передач, которые носили заключённым их родные. Более того, с заключённых брали штрафы в виде денег и вещей, которые потом распределялись между тюремщиками в качестве заработной платы. Такое положение сохранялось в тюрьмах Италии, Англии, Голландии и Америки до конца восемнадцатого века. Лишь тогда к заключённым стали относиться по-другому и начались положительные изменения в их жизни. Постепенно у них появились права, а в 1957 году было заключено международное соглашение о минимуме прав заключённого, который должен соблюдаться. В нём оговаривалось, что государство обязано содержать заключённых, обеспечивая их едой, одеждой, постелью, освещением и теплом с учётом особенностей каждого государства.

Однако эти гуманистические принципы практически не соблюдаются даже в развитых и цивилизованных странах. Например, немцы почти не кормили пленных, предпочитая, чтобы те умерли с голоду, и нередко расстреливали заключённых, потому что те не могли идти, ослабев от голода и крайнего утомления.

В некоторых современных тюрьмах конфискуют всю еду, которую передают заключённым их родственники, и кормят их некачественной пищей, и то — время от времени, и не предоставляют им питьевой воды, хотя они в ней нуждаются.

А мусульмане всегда старались обеспечить заключённых едой и водой для питья и совершения омовения, зажигали свечи и светильники и обогревали заключённых. Такие же условия были в больницах. Факыхи говорят, что нельзя оставлять заключённого без еды, а также без тепла, если на улице холодно, потому что он может погибнуть от холода.

Поддержание порядка в тюрьмах и забота о заключённых. В мусульманских обществах судьи, халифы, наместники и инспекторы постоянно проверяли состояние тюрем. Более того, некоторые факыхи считают этот контроль обязательным с точки зрения Шариата. Мусульманское общество первым стало заботиться о состоянии тюрем, следить за порядком в них и справляться о положении заключённых и условиях их содержания.

Что же касается положения заключённых в остальных обществах, то оно оставляло желать лучшего. Невинные заключённые, попавшие в тюрьму по несправедливому обвинению, не говоря уже об остальных, жили в местах, напоминающих братские могилы. Там было всегда сыро и холодно, а людей подвергали пыткам день и ночь, и правители знали об этом. Так обращались с заключёнными даже в эпоху Возрождения и Просвещения.

Лишь недавно люди, призывающие изменить положение в тюрьмах, смогли добиться применения некоторых предложенных ими улучшающих принципов, среди которых — обязательность государственных проверок и контроля за соблюдением законов и постановлений, касающихся заключённых. Депутатам и судьям было предоставлено право посещать тюрьмы, расположенные в подконтроль-

ных им районах, чтобы убедиться в том, что все заключённые находятся там на законных основаниях, а также просмотреть тюремные журналы и выслушать жалобы самих заключённых.

Как мы видим, во всех перечисленных пунктах мусульманское общество, живущее по законам Всевышнего Аллаха, опередило остальные общества, как древние, так и современные, и вряд ли стоит удивляться этому. Ведь мусульманам дарован мудрый Божественный Закон, к которому не подберётся ложь ни спереди, ни сзади. Этот Закон лишён недостатков и пороков, которые присущи человеческим законам, он совершенен...

Люди, создавая законы, обязательно совершают ошибки и делают упущения. Их возможности ограничены, они не способны учитывать всё, заглядывать вперёд, в будущее, и они не могут не обращать внимания на собственные желания и склонности, какими бы дальновидными, опытными, знающими и беспристрастными они ни были.

Иное дело, когда законы создаёт Творец Вселенной, жизни и человека, Господь всего малого и великого, мужчин и женщин, богатых и бедных, правителя и простого народа, сильных и слабых, Господь отдельного человека, семьи и общества, Господь государств, обществ и народов, Господь миров.

Когда законы создаёт Всевышний Аллах, они превосходят любую теорию и опережают все постановления, приносящие благо людям. Законы Всевышнего совершенны, у них не может быть недостатков. Эти законы подходят всем типам людей, всем народам и обществам. Закон Всевышнего абсолютно справедлив ко всем, потому что Аллах — Господь всех людей, и Он не может пристрастно относиться к кому-то из них. Он знает всё о Своих рабах и знает, в чём польза для них. Он больше всех знает о жизни, потому что Он создал её, и о Вселенной, потому что Он — её Творец. Поэтому

законы Его совершенны и справедливы и всегда превосходят любые законы, созданные людьми. Эти законы пригодны для любого времени и любого места.

Община, которую почтил Аллах, даровав ей этот совершенный Закон, чтобы она несла его человечеству, а она, отказавшись соблюдать его, лишила себя и других его благ, достойна жалости. В этом мире она будет глубоко несчастна, а в мире вечном, в День, когда люди предстанут пред Господом миров, её ожидает тяжкий расчёт.

Глава семнадцатая

Заключение

В предыдущих главах я показал, каким должно быть истинное мусульманское общество, сформированное исламом в соответствии с текстами Корана и Сунны. Это общество, верующее в Аллаха и в Последний день и соблюдающее совершенный и Всеобъемлющий Божественный Закон, который регулирует все стороны человеческой жизни. Основа этого Закона неизменна, а ответвления самообновляются. Он способен развиваться и идти в ногу со временем, не выходя при этом за рамки своей утверждённой Всевышним и не подлежащей изменению и преобразованию основы. Закон мусульманского общества сохраняет свою индивидуальность и самобытность, отталкивая от себя всё чуждое.

Все члены мусульманского общества являются истинными рабами Всевышнего Аллаха. Они искренне преданны Ему и поклоняются Ему Одному. Они не только совершают предписанные обряды поклонения, но и соблюдают все нормы ислама в своей личной, общественной, экономической и политической жизни.

Это общество, управляемое Всевышним Аллахом. Он — единственный Распорядитель, и Его решение для мусульманского общества — закон, а Его веления подлежат точному и безотлагательному исполнению. Что же касается людей, то их задача — исполнять предписания Всевышнего и применять

Его законы во всех жизненных сферах, а иджтихад — самостоятельные суждения в новых вопросах — может осуществляться только в соответствии с Кораном, Сунной и целями Шариата.

Источник всякой власти в мусульманском обществе — Шариат Всевышнего Аллаха, а не народ, как в демократических системах, и не правитель-тиран, как в диктаторских режимах, и не правящая партия, как в тоталитарных режимах.

Задача правителя, которого избирает народ и которому люди приносят присягу, — соблюдение Божественного Закона, правление в соответствии с ним, распространение справедливости и обеспечение безопасности, равенства и свободы в обществе. Он несёт ответственность перед Аллахом и перед людьми, и община обязана подчиняться ему, а он должен поддерживать справедливость и соблюдать нормы Шариата. Шариат должен быть конституцией для правителя-мусульманина и его паствы. У правителя в мусульманском обществе есть права и обязанности, и он должен исполнять свои обязанности и добиваться соблюдения своих прав, не выходя за рамки исламского Шариата.

В этом обществе люди побуждают друг друга к одобряемому Шариатом и удерживают от порицаемого. Это одна из главных отличительных особенностей мусульманского общества. Мусульмане считают побуждение к одобряемому и удержание от порицаемого своим правом и обязанностью, а оставление его — едва ли не худшим из того, что может постигнуть общество. Мусульмане убеждены, что с порицаемым нужно бороться или, по крайней мере, питать к нему отвращение и осуждать его в своём сердце, если нет возможности изменить его делом или словом.

Это общество свободы в самом высоком и благородном смысле этого слова, свободы в самом широком понимании. Это свобода, приличествующая благоразумному человеку, которого Всевышний Аллах сделал Своим наместником на земле,

чтобы он преображал её и наполнял благом. Это свобода, у истоков которой стоит разум, а не прихоти. Эта свобода исходит из личности человека, которого почтил Аллах, а не из его страстей, животных желаний и инстинктов, свобода, позволяющая человеку беспрепятственно созидать, творить добро и приносить пользу, бороться со злом и уничтожать всё вредоносное и разрушительное.

Это общество совета опытных, мудрых и знающих людей, а не глупцов и невежд, рвущихся в политику в надежде обогатиться — а именно из таких невежд состоит большинство сегодняшних парламентов и народных советов. В мусульманском обществе в совете участвуют только умные и опытные люди, имеющие большие познания в обсуждаемой области. Все они — признанные, высококвалифицированные специалисты.

Ислам допускает гибкость в организации совета, предоставляя людям самим решать, как это лучше сделать в условиях данного времени и данной местности, чтобы не возникало затруднений. Однако ислам обязал общество и правительство считаться с решениями совета и запретил самоуправство и деспотизм. На совете всесторонне рассматривается и обсуждается каждое высказанное мнение и выбирается наилучшее из них. На этом совете на людей не оказывают давления и не принуждают их голосовать за мнение, которое представляется им неправильным.

Мусульманское общество — общество справедливости. Справедливость в нём соблюдается всегда и во всём, и на неё ничто не способно повлиять, — ни любовь, ни ненависть, ни иные внешние и внутренние факторы. Эта справедливость абсолютна, и соблюдать её повелел Всевышний Аллах. Он наблюдает за исполнением Своего веления и вознаграждает справедливых и карает притеснителей. Результатом этой уникальной справедливости стало уравнивание всех людей, соблюдение их прав и предоставление им равных возможностей.

Это — общество, все члены которого помогают друг другу, обеспечивают друг друга и относятся друг к другу по-братски. Оно не знает притеснения бедных богатыми, а бедные в нём не злятся на богатых и не завидуют им.

Нормы Шариата совершенны, и к их соблюдению верующих должно побуждать религиозное чувство и мусульманская нравственность, хотя в отдельных случаях они принимают вид официальных законов, и правительство обязывает людей соблюдать их. Эти нормы и братство по вере сближают бедных и богатых, сильных и слабых в мусульманском обществе. Ведь ислам побуждает родственников, соседей и всех граждан исламского государства поддерживать и обеспечивать друг друга.

Неотъемлемой частью социального обеспечения в мусульманском обществе является закят, который обязаны выплачивать состоятельные люди. Закят — неоспоримое право бедного. Важным фактором социального обеспечения является вакф — имущество, завещанное на благотворительные цели. Вакф — одно из проявлений братской любви, альтруизма и взаимопомощи в мусульманском обществе.

Мусульманское общество, живущее по законам ислама и в соответствии с его ценностями, благородными и человеческими идеями и понятиями — общество взаимной любви. Всех верующих в этом обществе связывают узы братства по вере. Мусульмане навещают друг друга, обмениваются подарками, помогают друг другу в делах благочестия и богобоязненности. Они дают друг другу добрые советы, и каждый старается достигнуть того уровня богобоязненности и праведности, когда человек начинает желать своему брату по вере того же, чего желает самому себе.

Мусульманское общество — общество, снисходительно и великодушно относящееся к немусульманам, проживающим на их территории, Ислам гарантирует зиммиям соблюдение их прав и велит мусульманам уважать эти права. Зиммии имеют

право на то, чтобы мусульмане защищали их от внешнего врага, не притесняли их, не покушались на их жизнь, имущество и честь, обеспечивали их, если они бедны, слабы или стары, предоставляли им свободу в выборе религии и занятия, не мешали им занимать государственные посты и делать то, что разрешает им их религия, даже если ислам запрещает это — например, употреблять спиртное и свинину.

Мусульмане столь снисходительны к иноверцам, потому что ислам смотрит на человека, прежде всего, как на творение Всевышнего, которое Он почтил, независимо от цвета его кожи, его религии и национальности.

Мусульманское общество — общество справедливой, гармонично развивающейся экономики. У этого общества свой, особый взгляд на имущество и своя уникальная экономическая система. Она разрешает частную собственность, которая не сопряжена ни с чем запретным, и запрещает ростовщичество, монополию, мошенничество и незаконные способы обогащения. Экономика в мусульманском обществе строится по правилам, обеспечивающим ей успех, равновесие и развитие. Главные из этих правил:

- самодостаточность;
- эффективное использование ресурсов;
- слаженность работы и упорядоченность процесса производства;
- постоянный оборот капитала.
- умеренность в расходовании средств.
- установление социального равновесия между различными слоями общества;
- сглаживание различий между богатыми и бедными;
- регулярный сбор закята и распределение его среди бедных;
- социальное обеспечение;
- тщательное планирование, необходимое для умножения богатства и увеличения производства.

Мусульманское общество уделяет огромное внимание знанию. Ислам побуждает своих последователей приобретать знания и считает это обязанностью каждого мусульманина. Поэтому мусульмане всегда искали знание и прикладывали невероятные усилия ради его приобретения, преодолевая множество трудностей. У них сформировался научный склад ума, отвергающий пустые развлечения, суеверия, домыслы и моральное падение, побуждающий проводить научные исследования и проверять достоверность передаваемых сообщений. Мусульманские учёные всегда стремились к научной истине, отвергая предположения, фантазии и пристрастия. Они достигали совершенства в разных науках, обогащая научную жизнь. Они оставили потомкам сокровища знания — тысячи и тысячи томов, которыми исламская библиотека может гордиться.

Мусульманское общество всегда уделяло внимание действию наряду со знанием. Ислам не только побуждает своих последователей трудиться, но и требует от них делать всё наилучшим образом и постоянно стремиться к совершенству, ибо это секрет преуспевания обществ и народов.

Мусульманское общество — это общество возвышенной человечности. Оно охраняет жизнь человека, его честь, тело и разум. Жизнью людей в этом обществе управляют идеалы. Оно обеспечивает каждому человеку достойную жизнь, а степень его человечности легко понять, прочитав некоторые аяты Корана, а также проповедь Посланника Аллаха ﷺ, произнесённую им в прощальном хадже.

Человечное отношение распространяется не только на мусульман, но и на всех людей. Мусульманское общество открыто для людей всех национальностей и цветов кожи, говорящих на разных языках и исповедующих разные религии. Все они произошли от одного человека — праотца всех людей Адама, и любые проявления расизма и национализма не обоснованы. Все люди — рабы Аллаха, и они могут превосходить друг дру-

га только своей богобоязненностью и благими делами. Поэтому ислам отвергает идею колониализма и осуждает фанатичную приверженность стране, народу или расе.

Мусульманское общество — общество силы и усердия на пути Аллаха. Оно было таким с первых дней своего существования. Посланник Аллаха исполнил веление Всевышнего и начал вести свой призыв открыто. Он предостерег ближайших родственников, и курейшиты поняли, что его призыв угрожает их могуществу и власти, и обрушили свой гнев на немногих уверовавших.

Всевышний повелел новообращённым мусульманам терпеливо ждать и не спешить сражаться. Им было сказано: **«Придержите руки [не пытайтесь сражаться], совершайте молитву...»** (сура 4 «Женщины», аят 77).

Они должны были противостоять язычникам только посредством Корана и заключённой в нём силы и бросать им вызов, предлагая создать нечто подобное Корану, чтобы они осознали своё бессилие и поняли, то Коран — чудо: **«Посему не повинуйся неверующим и веди с ними посредством него [Корана] великую борьбу»** (сура 25 «Различение», аят 52).

Курейшиты продолжали жестоко преследовать уверовавших, и Всевышний Аллах повелел Своему Посланнику ﷺ переселиться в Медину. После переселения мусульманам было разрешено сражаться с язычниками, и Всевышний начал ни спсылать аяты, побуждающие к сражению на Его пути.

А величайший джихад мусульман сегодня — это улучшение положения в своих странах и создание по-настоящему исламского общества, чтобы люди, увидев его, полюбили ислам и начали принимать его.

Мусульманскому обществу свойственна не только сила и могущество, но и высокая нравственность и достоинства, которые неотделимы от него. Это справедливость, благочестие, милосердие, правдивость, честность, надёжность, доблесть, целомудрие, нравственная чистота, благородство,

жертвенность и альтруизм. Эти качества в мусульманском обществе — не украшения, которыми их обладатели хвалятся перед другими. Это религиозная обязанность, и мусульмане несут перед Всевышним ответственность за её исполнение: если они будут исполнять её должным образом, Всевышний вознаградит их, а если будут проявлять нерадивость и пренебрегать ею, Он накажет их.

Мусульманское общество — общество высокой нравственности. Нравственность для мусульман — превыше всего, поэтому мусульманское общество — особое, непохожее на других. В науке, экономике, политике и искусстве, в мирное и военное время мораль остаётся на первом месте. Мусульманское общество налагает строгий запрет на всякую скверну и порок и всё, что наносит вред обществу. Оно запрещает несправедливость, вероломство, ложь, обман, прелюбодеяние, употребление алкоголя, азартные игры, половые извращения, ростовщичество, незаконное присвоение чужого имущества, неуважительное отношение к родителям, разрывание родственных связей, причинение вреда соседям, насмешки и издевательства над людьми, придумывание обидных прозвищ, слезку за людьми, дурные предположения и другие пороки и порицаемые действия.

Мусульманское общество — общество 'акиды, которое руководствуется Книгой Аллаха и Сунной Его Пророка ﷺ, и его цель — снискать довольство Всевышнего Аллаха.

Это — цивилизованное и нравственно чистое общество, в котором не распространяется порок, искушение и обольщение. Оно подняло арабов со дна невежества, суеверий и отсталости к вершинам единобожия, просвещения и прогресса. Ислам принёс им благородные обычаи и достоинства, систему убеждений и образ жизни, привил им благонравие и создал необходимые условия для того, чтобы мусульманское общество и дальше оставалось праведным и чистым.

Если мы сравним господствующие обычаи и ценности в мусульманском обществе и в остальных, мы поймём, какую великую милость оказал Всевышний Аллах мусульманам.

В добавление ко всем перечисленным свойствам мусульманское общество — общество прогресса и опережения. Едва появившись, оно опередило в своём развитии все современные ему общества и победило древние цивилизации, просуществовавшие десятки веков, например, цивилизацию фараонов в Египте, цивилизацию вавилонян и ассирийцев в Ираке и цивилизацию финикийцев в Шаме. Это произошло после того, как арабы победили невежество на Аравийском полуострове, а потом одержали победу над двумя величайшими империями — персами и византийцами, за ничтожный в жизни народов и общин период времени. Затем ислам распространился по земле, и исламская цивилизация оказала влияние на все страны, которые мусульмане открывали для ислама, чтобы избавить их от нравственного разложения, невежества и заблуждения. Мусульмане несли людям истину, знание, благополучие, и именно они принесли свет знания миру, который в те времена пребывал во мраке невежества и спал крепким сном.

Ислам объявил свободу вероисповедания и убеждений для всех людей с первого дня своего существования. Он никогда не принуждал людей оставлять свою религию и принимать другую. Всевышний Аллах ниспослал аят, который останется в Его Книге до самого Судного дня: **«Нет принуждения в религии. Прямой путь уже отличился от заблуждения...»** (сура 2 «Корова», аят 256).

Этот аят был ниспослан во времена, когда в остальных обществах людей принуждали исповедовать официальную религию государства и подвергали жестоким преследованиям всех несогласных. Все мы знаем, что в Римской империи людям предоставлялся выбор: христианство или смерть, и были учинены многочисленные расправы.

Ислам впервые в истории человечества связал людей разных рас и национальностей, говорящих на разных языках, узам братства по вере. Мусульман объединяет вера в Аллаха и Его Посланника ﷺ: «Воистину, верующие — братья...» (сура 49 «Комнаты», аят 10).

Ислам искоренил племенной фанатизм, расизм и национализм в душах своих последователей, сделав единственным критерием превосходства одних людей над другими богобоязненность и благие дела.

Всевышний Аллах сказал:

О люди! Воистину, Мы создали вас из мужчины и женщины и сделали вас народами и племенами, чтобы вы знакомились друг с другом, и самый почитаемый перед Аллахом среди вас — наиболее богобоязненный...

Сура 49 «Комнаты», аят 13

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّا خَلَقْنٰكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ
وَاُنْثٰى وَجَعَلْنٰكُمْ شُعُوْبًا وَقَبَاۤىِٕلَ
لِتَعَارَفُوْۤا ۗ اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ
اَتْقٰىكُمْ

Ещё одно достижение ислама — снисходительное отношение мусульманского общества к немусульманам. Мусульмане всегда проявляли великодушие к иноверцам, особенно к иудеям и христианам, следуя заветам своей религии. Они поддерживали хорошие отношения к последователям других религий, соблюдали права соседей-немусульман, проявляли милосердие к ним, поступали с ними справедливо и человечно и делали им добро.

Ещё одним достижением ислама можно считать создание первого многоконфессионального государства. Это — исламское государство, основанное Пророком ﷺ в Медине. В хатии (*сахифа* — صحيفة) этого государства оговаривалось, кто бу-

дет жить на территории этого государства, и подчёркивалось, что все они — единая община, отличная от остальных людей. По этому образцу созданы современные государства. Сегодня эта система именуется политическим или партийным плюрализмом.

Ислам впервые за всю историю человечества уравнил людей разных национальностей и цветов кожи. Он объявил о том, что все люди равны перед Всевышним Аллахом, и мусульмане воплотили это равенство в жизнь в своём обществе. Они одинаково относились к арабу и неарабу, к белокожему и чернокожему.

Посланник Аллаха ﷺ и благородные сподвижники показали людям прекрасный пример применения на практике утверждённого исламом равенства, назначая на важнейшие руководящие посты бывших рабов. Оценивая человека, они смотрели, прежде всего, на его богобоязненность и благие дела. Слова ‘Умара رضي الله عنه прекрасно описывают это явление в жизни мусульманского общества: «Абу Бакр — наш господин, и он освободил Биляля, нашего господина!» [Бухари].

Ислам опередил все остальные известные нам системы, уравнив мужчину и женщину в религиозных обязанностях. Ислам почтил и превознёс женщину в те времена, когда в остальных обществах женщина могла об этом только мечтать. Ислам разом даровал женщине все её права, впервые в истории человечества. Он наделил её правами за много веков до появления комитетов по правам человека. Более того, до сих пор ни одна законодательная система не дала женщине столько прав, сколько даровал ей ислам пятнадцать веков назад.

Ислам ещё пятнадцать веков назад установил в мусульманском обществе социальную справедливость, подобной которой никогда не знало человечество. Шариат Всевышнего избавил бедных от самоуправства богатых, пригрозив жестокосердным из их числа, что они станут обитателями Огня. Чтобы удостовериться в этом, достаточно сравнить справедливость

ислама со «справедливостью» сильных мира сего в других общинах, а также со «справедливостью» белых американцев по отношению к индейцам и чернокожим и «справедливостью» белых южноафриканцев по отношению к цветным.

Мусульманское общество также опередило остальные общества в создании уникальной системы социального обеспечения, которая опиралась на закят. До появления ислама ни в одной религии не было предписания, подобного закяту. Подобный уровень социального обеспечения в западных государствах был достигнут лишь недавно, и то после революций и кровавых войн. Однако если в мусульманском обществе обеспечивался каждый нуждающийся и его семья, то западная система социального обеспечения даже в наше время не может охватить всех нуждающихся.

Земельный кредит также появился впервые благодаря исламу. Это произошло за сотни лет до появления банков земельного кредита, в мусульманском обществе, во главе которого стоял тогда праведный халиф 'Умар ибн 'Абд-аль-'Азиз. Он начал помогать мелким землевладельцам, ссужая их деньгами из казны, чтобы они могли возделывать свою землю.

Нельзя не упомянуть и о ещё одном уникальном явлении, которое относится к числу достижений ислама. Это вакф — имущество, завещанное на благотворительные цели.

Вакф не упоминается в Коране, однако появление его обусловлено стремлением мусульман организовать социальное обеспечение в своём обществе, а также их альтруизмом, взаимной любовью, желанием помогать друг другу и стремлением владельца имущества получить награду Всевышнего за пользу, которую будут получать люди от его имущества после его смерти. Вакф — уникальное явление, существующее только в мусульманских странах. Вакф появился после того, как мусульмане услышали слова Посланника Аллаха ﷺ: *«Когда человек умирает, все его дела прекращаются, кроме трёх. Это непрерывная милостыня, знание, приносящее пользу людям,*

и праведные дети, которые обращаются к Аллаху с мольбой за него» [Муслим; Насаи; Тирмизи; Абу Давуд].

С течением временем это явление приняло ещё большие масштабы, и мусульмане и сегодня по праву гордятся тем, что вакф является неотъемлемой частью исламской системы социального обеспечения. Вакф не только помог бедным и нуждающимся найти прибежище, утолить свой голод и прикрыть свою наготу, но и дал им возможность бесплатно лечиться в больницах, которые являются вакфом. Они могли отправляться в путь, зная, что обязательно найдут в дороге всё необходимое и им будет, где остановиться и пополнить запасы, поскольку есть имущество, сделанное вакфом для путников.

Люди, которые превращали часть своего имущества в вакф, старались узнать, в чём именно нуждаются люди, чтобы помочь им и принести пользу. Они учитывали всё, включая потребность бедной невесты в свадебном наряде и потребности бедного жениха в просторном месте для проведения свадебного торжества и в средствах для покрытия организационных расходов. На протяжении исламской истории существовало немало разных вакфов, и среди них был, например, вакф, бесплатно обеспечивающий слепых поводырями.

Милосердие к животным побудило мусульман делать вакфы для лечения и кормления животных. А читая документы, в которых владельцы вакфа говорили о его предназначении и условиях его использования, можно увидеть, что эти люди искренне стремились сделать доброе дело и желали, чтобы их имущество продолжало приносить мусульманам пользу после их смерти.

Ещё одно свидетельство опережения исламом остальных религий и доктрин является система наследования, которая появилась в мусульманском обществе пятнадцать веков назад. Это совершенный, всеобъемлющий и неизменный порядок на все времена, порядок, отличающийся справедливостью, беспристрастностью и взвешенностью и не обделивший

никого из наследников — ни сыновей, ни дочерей, ни внуков, ни внучек, ни жён, ни мужей, ни отцов, ни матерей, ни братьев, ни сестёр, ни дедушек, ни бабушек, ни других родственников.

Этот порядок опередил и превзошёл другие порядки наследования.

Ислам опередил остальные религии, сделав закят опорой социального обеспечения в мусульманском обществе. Закят — один из видов поклонения, существующий, подобно молитве, испокон веков — задолго до пришествия Мухаммада ﷺ пророки и посланники сообщали о нём своим народам. Ислам сделал закят не только обрядом поклонения, но и новым уникальным имущественным порядком, которого не знала ни одна небесная религия и ни одна земная законодательная система. Закят — священное и неоспоримое право бедняка, а не добровольное пожертвование и одолжение.

Ещё одно уникальное явление в жизни человечества, у истоков которого также стоит ислам, — абсолютная справедливость в мусульманском обществе. Мусульмане на протяжении веков были справедливыми как с друзьями, так и с врагами, и ни любовь, ни ненависть не могла заставить их поступить несправедливо. Эта справедливость была абсолютной и применялась ко всем без исключения:

О вы, которые уверовали!
 Будьте стойки ради Аллаха, свидетельствуя беспристрастно, и пусть ненависть людей не подтолкнёт вас к несправедливости. Будьте справедливы, ибо это ближе к богобоязненности. Бойтесь Аллаха, ведь Аллах ведает о том, что вы совершаете.
 Сура 5 «Трапеза», аят 8

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا كُوْنُوْا
 قَوّٰمِيْنَ لِلّٰهِ شُهَدَآءَ بِالْقِسْطِ وَلَا
 يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلٰى الْاَلٰ
 تَعْدِلُوْا اَعْدِلُوْا هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى
 وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۗ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا
 تَعْمَلُوْنَ

В исламской истории полно свидетельств этой уникальной справедливости — примеров, подобных которым не найти в истории любой другой общины, в народном предании или легендах.

Ислам принёс человечеству новый способ избрания правителя и ограничил власть правителя. В мусульманском обществе правитель избирается посредством совета самых мудрых и опытных людей и последующей присяги ему.

Что же касается ограничения его власти, то, согласно исламу, правитель отличается от других членов общины лишь тем, что на него возложена большая ответственность и его ноша тяжелее. Об этом замечательно сказал Абу Бакр ас-Сыддик, когда его избрали халифом: «Воистину, я поставлен над вами, но я не лучше вас, и если вы увидите, что я поступаю правильно, то помогите мне, а если увидите, что я поступаю неправильно, то поправьте меня. Подчиняйтесь мне до тех пор, пока я подчиняюсь Аллаху в отношении вас, а если я ослушаюсь Его, вы не обязаны подчиняться мне. И знайте, что самый сильный из вас будет для меня слабым до тех пор, пока я не верну ему его право, и самый слабый из вас будет для меня сильным до тех пор, пока я не взыщу с него право другого. Я говорю то, что говорю, и прошу у Аллаха прощения для себя и для вас» [Джамхара].

Первым законом после исламского Шариата, признавшим власть общины над правителем, стал английский закон, и произошло это в семнадцатом веке, то есть через десять веков после ниспослания Шариата.

Ещё одно достижение ислама — принцип независимости общественного имущества от частного. Он стал совершенно новым явлением в истории конституционных прав. Ислам утвердил этот принцип в мусульманском обществе, опередив остальные общества.

Правители и богобоязненные люди в мусульманском обществе никогда не протягивают руки к общественному имуществу и воздерживаются от незаконного присвоения имущества.

Ещё одно уникальное свойство мусульманского общества — побуждение к одобряемому и удерживание от порицаемого, благодаря которым Всевышний Аллах назвал мусульман лучшей из общин, появившейся на благо человечества, о чём Он сказал в ясном аяте Своей Книги:

Вы лучшая из общин, появившаяся на благо человечества. Вы побуждаете к одобряемому, удерживаете от порицаемого и веруете в Аллаха.

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ
تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ
الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ

Сура 3 «Семейство 'Имрана», аят 110

Новым явлением в жизни человечества стал утверждённый исламом пятнадцать веков назад принцип совета. Он предполагает обязательный учёт всех мнений, без разделения на большинство и меньшинство, после чего поступают согласно тому мнению, которое после тщательного изучения и обдумывания самыми мудрыми, опытными и знающими людьми представляется наиболее правильным. В этом заключается коренное различие между западной демократией и исламским советом.

Отличительной чертой мусульманского общества является его любовь к знанию. Ислам побуждает своих последователей приобретать знание и превозносит учёных. Согласно исламу, приобретение знаний — обязанность каждого мусульманина. В исламском мире зажглись маяки знания, и мусульмане принялись искать знание на просторах земли. Они отправлялись в далёкие путешествия и претерпевали множество трудностей ради приобретения знания. История сохранила для нас немало удивительных историй, указывающих на неподдельную любовь мусульман к знанию ещё в те времена, когда Европа пребывала во мраке невежества и была погружена в глубокий сон.

Ислам отличается от других религий тем, что он призывает своих последователей делать всё наилучшим образом, всегда стремиться ввысь. Всевышний Аллах не желает, чтобы Его рабы просто делали что-нибудь, но Он требует от них всегда стремиться к совершенству. Этот призыв делать всё наилучшим образом и выполнять любую работу тщательно, усердно и аккуратно — секрет успеха и превосходства любого общества во все времена и во всех местах. Этот секрет мусульмане узнали ещё пятнадцать веков назад.

Перечисленные достижения ислама помогли человечеству совершить огромный скачок в своём развитии. Одним из таких достижений можно считать призыв ислама к признанию прав человека. Ислам сделал соблюдение этих прав частью религии, за соблюдение или пренебрежение которой ему воздаст Всевышний Аллах. Это ясно отражено в проповеди Посланника ﷺ, с которой он обратился к людям во время прощального хаджа. Он упомянул вкратце о многих правах и уложил в неё важнейшие пункты Божественной программы, с которой он был послан к людям. Посланник Аллаха ﷺ говорил: «*О люди!*» — обращаясь ко всем людям, невзирая на их расу, национальность, язык и место рождения. Он ни разу не сказал: «*О арабы!*» или «*О мусульмане!*», подчёркивая таким образом, что призыв к истинному пути обращён ко всем людям, и он — Посланник Аллаха ﷺ, которого Всевышний направил к ним в качестве милости для миров: «*Мы отправили тебя только как милость к мирам*» (сура 21 «Пророки», аят 107).

Когда исламский Шариат появился в Восточной и Западной Европе — в Андалусии, Венгрии, Боснии, Герцеговине и Албании, — его справедливые законы вытеснили жестокие римские законы с их изуверскими телесными наказаниями, которые принесли Европе столько страданий и горя. Европейцы сгибались под их тяжким игом вплоть до начала девятнадцатого века. Это ещё одно свидетельство прогрессивности

ислама. Принесённые им законы опередили все когда-либо существовавшие законы и принесли человечеству огромную пользу и благо.

Мусульманское общество ещё в седьмом веке имело законы, регулирующие межгосударственные отношения. Это были правила, в основу которых легли исламские ценности и нормы Шариата, упомянутые в нескольких сурах Корана. Собранные вместе, они составляют совершенный закон, регулирующий международные отношения, включающий правила поведения на любой случай. Этот закон содержит нормы, касающиеся войны, перемирия, союзничества, соблюдения нейтралитета — как в отношениях между государствами, так и в отношениях между людьми. Европа не знала ничего подобного вплоть до семнадцатого века (то есть одиннадцатого века хиджры).

Законы Шариата охватывают все стороны человеческой жизни. Распространяясь, они избавляли людей от бремени других, несправедливых и жестоких законов. Шариат не обошёл своим вниманием даже тюрьмы. В мусульманском обществе тюрьмы всегда были образцовыми, даже в те времена, когда до появления современных движений, призывающих к изменению тюремных порядков и улучшению условий содержания заключённых, оставалось ещё много веков.

Из фактов и тезисов, упомянутых в предыдущих главах, становится понятно, что мусульманское общество совершенно, потому что ислам наделил его совершенными, всеобъемлющими, точными и справедливыми законами и привил мусульманам человеческие достоинства и прекрасные нравственные качества, которые постоянно проявляются в личной, семейной и общественной жизни мусульман.

А сегодняшняя отсталость, разобщённость, закоснелость, униженность и слабость мусульман, несмотря на то, что их общая численность превышает миллиард, является результатом того, что мусульмане перестали жить по законам исламского Шариата. Они отдалились от надёжной рукояти, на кото-

рую указал им Всевышний Аллах, забыли о вере, которая объединяет их, и порвали связывающие их узы братства в исламе. Они лишились своего единства и силы. Многие из них вняли призывам, которые ввели их в заблуждение и невежество, и приняли чуждые им идеи и принципы.

Этого могло бы не произойти, если бы все мусульмане собрались вокруг знамени «Нет божества, кроме Аллаха, и Мухаммад — Посланник Аллаха», сделали Шариат своей конституцией, жили в точном соответствии с ней и забыли о фанатизме, протекционизме, эксплуатации и карьеризме.

Этого бы не было, если бы они предоставили равные возможности всем способным и одарённым, чтобы те могли занять своё место в обществе, а потом созидать и творить, проводя научные исследования, развивая науку, делая открытия и создавая теории.

Этого бы не было, если бы мусульмане направили энергию молодёжи и богатства своих стран на их развитие, созидание и преобразование.

Пришло время мусульманам обратить внимание на свою разобщённость, отсталость и слабость. Каждый мусульманин должен ощутить лежащую на нём ответственность за восстановление мусульманского общества. Всевышний пожелал, чтобы оно было сильным, сплочённым, развитым, прогрессивным и могущественным, способным отстоять своё место среди остальных обществ и доносить до людей Истину, которая пришла к нему в виде ислама. И мусульманское общество должно стать таким снова.

Отстроить его заново — важнейшая задача, которую ислам возложил на мусульман, и никто не может отказаться от неё. Каждый мусульманин ответственен перед Аллахом за возвращение мусульманскому обществу того места, которое предназначил для него Аллах. Однако человек, обладающий большой силой и влиянием, несёт бóльшую ответственность, нежели те, чьи возможности ограничены.

В тот день, когда обладающие властью в мусульманской общине — правители, учёные, мыслители и интеллигентные, авторитетные люди, направляющие общественное мнение, осознают свою ответственность перед Всевышним и представят, как Он спросит их обо всём, что они делали, в День, когда ничто, кроме благих дел, не принесёт пользы, мусульманская община начнёт возвращать себе свою веру и славу. Она уверенно пойдёт к своей цели и заслужит помощь и победу, которую Аллах всегда дарует своим верующим рабам:

И Нашим долгом было помогать верующим.

Сура 30 «Римляне», аят 47

وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ

الْمُؤْمِنِينَ

Цитируемая литература

Абу Давуд

Абу Давуд Сулейман ибн аль-Аш‘ас аль-Азди ас-Сиджистани.

Ас-Сунан = [Сборник хадисов о] Сунне [Пророка]

أبو داود سليمان بن الأشعث
الأزدي السجستاني . السنن

Ахмад

Абу ‘Абдаллах Ахмад ибн Мухаммад ибн Ханбаль аш-Шейбани.

Аль-Муснад = [Сборник хадисов, расположенных] по передатчикам

أبو عبد الله أحمد بن محمد بن
حنبل الشيباني . المسند

Баззар

Абу Бакр Ахмад ибн ‘Амр аль-Басри, известный как аль-Баззар.

Мухтасар аз-заваид = Сокращённое изложение книги «Дополнения»

أبو بكر أحمد بن عمرو
البصري المعروف بالبخاري .
مختصر الزوائد

Бидайа

Абу аль-Фида Исма‘иль ибн ‘Умар

Ибн Касир аль-Кураши аль-Бусрави. Аль-бидайа ва ан-нихайа = Начало и конец

أبو الفداء إسماعيل بن عمر
ابن كثير القرشي البصري .
البداية والنهاية

Бухари

Абу 'Абдаллах Мухаммад ибн Исма'иль аль-Джу'фи аль-Бухари. Аль-Джами' ас-сахих = Сборник достоверных хадисов

أبو عبد الله محمد بن إسماعيل
الجعفي البخاري . الجامع
الصحيح

Бухари. Адаб

Абу 'Абдаллах Мухаммад ибн Исма'ил аль-Джу'фи аль-Бухари. Аль-Адаб аль-муфрад = [Сборник хадисов о] благопристойном поведении

أبو عبد الله محمد بن إسماعيل
الجعفي البخاري . الأدب
المفرد

Вафайат

Абу аль-'Аббас Шамсуддин Ахмад ибн Мухаммад ибн Халликан. Вафайат аль-а'йан = Кончины известных людей

أبو العباس شمس الدين أحمد
بن محمد بن خَلِّكان . وفيات
الأعيان

Давалиби

Ма'руф ад-Давалиби. Ад-давлят ва ас-сульта фи аль-ислям = Государство и власть в исламе

معروف الدواليبي . الدولة و
السلطة في الإسلام

Даракутни

Абу аль-Хасан 'Али ибн 'Умар аль-Багдади ад-Даракутни. Ас-Сунан = [Сборник хадисов о] Сунне [Пророка]

أبو الحسن علي بن عمر
البغدادى الدارقطنى . السنن

Джами' аль-усуль

Абу ас-Са'адат аль-Мубарак ибн Мухаммад аль-Джазари. Джами' аль-усуль фи ахадис ар-расуль = Собрание основ в хадисах Посланника

أبو السعادات المبارك بن محمد
الجزري . جامع الأصول في
أحاديث الرسول

Джами' байан аль-'ильм

Абу 'Умар ибн 'Абд-аль-Барр. Джами' байан аль-'ильм = Собрание разъяснений о знании

أبو عمر بن عبد البر . جامع بيان العلم

Джамхара

Ахмад Заки Сафват. Джамхарат хутаб аль-араб = Собрание речей арабов

أحمد زكي صفوت . جمهرة خطب العرب

Дурр мухтар

Мухаммад ибн 'Али ибн Мухаммад ибн 'Абд ар-Рахман аль-Ханафи аль-Хаскафи. Ад-дурр аль-мухтар = Отборный жемчуг

محمد بن علي بن محمد بن عبد الرحمن الحنفى الحصكفى . الدر المختار

Зад аль-ма'ад

Мухаммад ибн Абу Бакр Абу 'Абдуллах аз-Зур'и ад-Димашки аль-Ханбали Ибн Каййим аль-Джаузийя. Зад аль-ма'ад = Запасы для Воскрешения

محمد بن أبي بكر أبو عبد الله الزرعي الدمشقي الحنبلي ابن قيم الجوزية . زاد المعاد

Ибн Маджа

Абу 'Абдаллах Мухаммад ибн Язид аль-Казвини, известный как Ибн Маджа. Ас-Сунан = [Сборник хадисов о] Сунне [Пророка]

أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني المعروف بابن ماجه . السنن

Ибн Са'д

Сахль ибн Са'д. Ат-Табакат аль-кубра = Большое [собрание хадисов, расположенных по] степеням [достоверности]

سهل بن سعد . الطبقات الكبرى

Ибн Хиббан

Абу Хатим Мухаммад Ибн Хиббан ат-Тамими ад-Дарами аль-Бусти. Ат-Такасим ва-ль-анва‘ аль-ма‘руф би Сахих Ибн Хиббан = [Сборник хадисов, расположенных] по разделам и категориям, известный как *Сахих Ибн Хиббана*

أبو حاتم محمد بن حبان
التميمي الدارمي البستي .
التقاسيم والأنواع المعروف
بصحيح بن حبان

Исаба

Ахмад ибн ‘Али ибн Хаджар. Аль-Исаба фи тамйиз ас-сахаба = Правильное мнение в различении сподвижников

أحمد بن علي بن حجر .
الإصابة في تمييز الصحابة

Исти‘аб

Абу ‘Умар ибн ‘Абд-аль-Барр. Аль-исти‘аб фи ма‘рифат аль-асхаб = Исчерпывающие сведения о сподвижниках

أبو عمر بن عبد البر .
الاستيعاب في معرفة الأصحاب

Мугни

Аль-Хатыб аш-Шарбини. Мугни аль-мухтадж = Пособие, достаточное для нуждающегося

الخطيب الشربيني . مغني
المحتاج

Муслим

Муслим ибн аль-Хадждадж аль-Кушейри ан-Нишапури. Аль-Джами‘ ас-сахих = Сборник достоверных хадисов

مسلم بن الحجاج النيسابوري .
الجامع الصحيح

Низам

Мухаммад аль-Мубарак. Низам аль-ислям = Исламский порядок

محمد المبارك . نظام الإسلام

Рийад надыра

Абу Джа'фар Ахмад, известный как аль-Мухибб ат-Табари. Ар-Рийад ан-надыра фи манакиб аль-'ашара = Цветущие сады — о достоинствах десяти обрадованных Раем

أبو جعفر أحمد الشهير بالحب الطبري . الرياض النضرة في مناقب العشرة

Сийар

Мухаммад ибн Ахмад ибн 'Усман аз-Захаби. Сийар а'лям ан-нубалья = Жизнеописания благородных людей

محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي . سير أعلام النبلاء

Табарани

Абу аль-Касим Сулейман ибн Ахмад ат-Табарани. Аль-Му'джам аль-кабир = Большой свод [хадисов]

أبو القسيم سليمان بن أحمد الطبراني . المعجم الكبير

Табари. Тарих

Абу Джа'фар Мухаммад ибн Джарир ибн Язид ибн Касир ат-Табари. Тарих аль-умам ва-ль-мулюк = История народов и царей

أبو جعفر محمد بن جرير بن يزيد بن كثير الطبري . تاريخ الأمم والملوك

Тарих Багдад

Абу Бакр Ахмад ибн Али аль-Хатыб аль-Багдади. Тарих Багдад = История Багдада

أبو بكر احمد بن علي الخطيب البغدادي . تاريخ بغداد

Тафсир Ибн Касир

Абу аль-Фида' Исма'ил ибн 'Умар ибн Касир аль-Кураши аль-Бусрави. Тафсир аль-Кур'ан аль-'Азым = Толкование Великого Корана

أبو الفداء إسماعيل بن عمر
ابن كثير القرشي البصري .
تفسير القرآن العظيم

Тафсир Куртуби

Абу 'Абдаллах Мухаммад ибн Ахмад аль-Куртуби. Аль-Джами' ли ахкам аль-Кур'ан аль-ма'руф би Тафсир аль-Куртуби = Свод коранических предписаний, известный как *Тафсир аль-Куртуби*

أبو عبد الله محمد بن أحمد
القرطبي . الجامع لأحكام
القرآن المعروف بالتفسير
القرطبي

Тирмизи

Абу 'Иса Мухаммад ибн 'Иса ат-Тирмизи. Ас-Сунан = [Сборник хадисов о] Сунне [Пророка]

أبو عيسى محمد بن عيسى
الترمذي . السنن

'Умдат аль-кари

Махмуд ибн Ахмад Абу Мухаммад аль-'Айни аль-Ханафи. 'Умдат аль-кари = Опора чтеца

محمود بن أحمد أبو محمد العيني
الحنفي . عمدة القاري

Усуд аль-габа

Абу аль-Хасан 'Али ибн Мухаммад аль-Джазари, известный как Ибн аль-Асир. Усуд аль-габа фи ма'рифа ас-сахаба = Львы чащ. Познание [истории] сподвижников

أبو الحسن علي بن محمد
الجزري . أسد الغابة في معرفة
الصحابة

Фурук

Абу аль-'Аббас Ахмад ибн Идрис аль-Карафи. Аль-Фурук = Различия

أبو العباس أحمد بن إدريس
القرافي . الفروق

Футух аш-Шам

Абу Закария Язид ибн Мухаммад аль-Азди. Тарих футух аш-Шам = История завоеваний Шама

أبو زكريا يزيد بن محمد
الأزدي . تاريخ فتوح الشام

Футух аль-бульдан

Абу аль-‘Аббас Ахмад ибн Яхья аль-Билизури. Футух аль-бульдан = Завоевания областей

أبو العباس احمد بن يحيى
البلاذري . فتوح البلدان

Хайат ас-сахаба

Мухаммад Юсуф аль-Кандахляви. Хайат ас-сахаба = Жизнь сподвижников

محمد يوسف الكاندهلوي .
حياة الصحابة

Харадж

Абу Юсуф Я‘куб ибн Ибрахим ибн Хабиб аль-Ансари. Аль-харадж = Земельный налог

أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم
بن حبيب الأنصاري . الخراج

аль-Хаким

Аль-Хаким Абу ‘Абдаллах Мухаммад ибн ‘Абдаллах ан-Нишапури. Аль-Мустадрак ‘аля-с-сахихайн = [Сборник хадисов], дополняющий два [сборника] достоверных [хадисов]

الحاكم أبو عبد الله محمد بن
عبد الله النيسبوري . المستدرک
على الصحيحين

Шатыби

Абу Исхак Ибрахим ибн Муса ибн Мухаммад аль-Ляхми аш-Шатыби. Аль-мувафакат = Согласования [в основах Шариата]

أبو اسحاق إبراهيم بن موسى
بن محمد اللخمي الشاطبي .
الموافقات

Оглавление

От издательства	5
Предисловие	7
МУСУЛЬМАНСКОЕ ОБЩЕСТВО	13
Глава первая. Общество совершенного Закона	14
Уникальность мусульманского общества	14
Исламский Шариат — фундамент мусульманского общества	14
Нормы исламского Шариата неизменны	16
Способность к развитию и преобразованию	17
Нормы исламского Шариата — всеобъемлющие, они опережают другие законы	18
Совершенство и прогрессивность	22
Глава вторая. Общество поклонения Одному лишь Аллаху	23
Основные обряды поклонения, совершаемые в мусульманском обществе	23
Пятикратная молитва	24
Коллективная молитва	25
Пятничная молитва	29

Призыв на молитву (азан)	31
Значение молитвы для мусульманского общества	32
Закаят	32
Пост в рамадан	44
Хадж	46
Поклонение в исламе	50
Глава третья. Общество, руководимое Всевышним ...	60
Всевышний — единственный Распорядитель	62
Обязанность принимать решения в соответствии с тем, что ниспослал Аллах	62
Покорность Посланнику ﷺ — покорность Аллаху ...	64
Потребность человечества в Божественном Законе	65
Нет принуждения в религии	66
Правитель и правительство в мусульманском обществе	66
Что связывает и объединяет членов мусульманского общества?	68
Отличие исламской системы правления от любой другой	69
Источник власти в мусульманском обществе	72
Избрание главы государства в мусульманском обществе	73
Положение правителя в мусульманском обществе	75
Ответственность правителя в мусульманском обществе	76
Правитель в мусульманском обществе и общественное имущество	79

Скромность богобоязненных правителей	80
Подчинение правителю в мусульманском обществе	80
Ограничение власти правителя в мусульманском обществе	82
Прочная связь между правителем и народом в мусульманском обществе	85
Богобоязненные правители занимают высокое положение у Всевышнего	87
Прельщение и устрашение в мусульманском обществе	88
Глава четвёртая. Общество побуждения к одобряемому и удерживания от порицаемого	94
Побуждение к одобряемому и удерживание от порицаемого в мусульманском обществе	94
Побуждение к одобряемому и удерживание от порицаемого — важнейшие обязанности мусульманского общества	96
Побуждать к одобряемому и удерживать от порицаемого — право и обязанность людей	98
Ответственность правителей перед народом	100
Опасные последствия отказа от побуждения к одобряемому и удерживания от порицаемого	101
Обязанность бороться с порицаемым хотя бы сердцем	105
Глава пятая. Общество свободы	108
Понятие свободы в исламе	108
Проявления свободы в мусульманском обществе	111
Широта понятия свободы в мусульманском обществе	112

Притеснители не желают свободы	113
Глава шестая. Общество совета	116
Совет в исламе (<i>шура</i>)	116
Посланник ﷺ советовался со своими сподвижниками	117
Гибкость и возможность изменений	118
Отличие совета (<i>шура</i>) от демократии	119
Глава седьмая. Общество справедливости, равенства и равных возможностей	132
Справедливость в исламе	132
Ислам восхваляет справедливость	133
Виды справедливости в исламе	134
Положение справедливого имама	135
Ислам порицает несправедливость и притеснение	136
Абсолютная справедливость в исламе	136
Две формы справедливости	139
Абсолютная справедливость в мусульманском обществе	140
Равенство — один из плодов справедливости	151
Равенство в исламе	151
Равенство без превосходства	152
Защита прав немусульман	153
Равенство мужчины и женщины	154
Превосходство одних людей над другими в мусульманском обществе	155
Равенство перед судом	156
Равенство в праве занимать общественные должности	156

Равенство, основанное на общем происхождении всех людей	157
Точный критерий	159
Что принесло Европе равенство мусульман?	160
Расизм в Америке	160
Равенство возможностей — один из плодов справедливости и равенства	162
Равенство возможностей в мусульманском обществе	162
Глава восьмая. Общество взаимного обеспечения, благосостояния и благополучия	167
Взаимное обеспечение в мусульманском обществе	167
Ислам порицает бедность	168
Как ислам борется с бедностью?	169
Обращения, рассчитанные на религиозность и порядочность	169
Законы и принуждение со стороны правительства ...	173
Братство по вере и взаимное обеспечение	174
Взаимное обеспечение между родственниками	174
Взаимное обеспечение между соседями	178
Взаимное обеспечение между членами мусульманского общества	179
Человек должен трудиться	181
Закят	186
Наказание за отказ выплачивать закят	187
Кому отдаётся закят?	189
Кому из бедных даётся закят?	190
Для чего предписан закят?	193

Примеры того, как сподвижники расходовали свои средства	195
Примеры скупости богачей в наше время	196
Мусульманское общество раньше всех сумело создать действенную систему социального обеспечения	198
Социальное обеспечение и казна	200
Социальное обеспечение распространяется на зиммиев	204
Государство берёт имущество богатых и отдаёт его бедным	205
Правитель мусульманского государства осознаёт свою ответственность	206
Созидательный план для общества взаимного обеспечения и благоденствия	209
Радостная весть Посланника ﷺ обществу взаимного обеспечения и благоденствия	214
Мусульманская община обязана организовать социальное обеспечение	220
Вакф и его влияние на социальное обеспечение	221
Уникальность системы социального обеспечения в мусульманском обществе	225
Высокий уровень социального обеспечения в мусульманском обществе и факторы, способствующие его достижению	227
Глава девятая. Общество любви и братства	229
Духовная связь и братство по вере	229
Факторы, укрепляющие любовь и братство в мусульманском обществе	232
Единство членов мусульманского общества	235

Предостережение от происков врагов, а также от заговоров, разногласий и раскола	235
Высшие интересы мусульманского общества	237
Разные мнения и точки зрения	238
Опоры общества взаимной любви и братства	238
Братство по вере в мусульманском обществе	240
Общность убеждений людей в мусульманском обществе	243
Ослабление идеологической связи	244
Братство по вере — основа общества любви и братства	246
Глава десятая. Общество снисходительности и великодушия	252
Хорошее отношение к немусульманам	252
Особое положение людей Писания	255
Зиммии	257
Справедливое отношение к зиммиям	260
Обязанности зиммиев	272
Снисходительность в отношениях с зиммиями	275
Снисходительность Посланника ﷺ, сподвижников и их последователей	277
Человечность ислама	280
Снисходительность к иноверцам в истории мусульманской общины	282
Фанатизм и нетерпимость немусульман	284
Уникальная снисходительность мусульман	284
Глава одиннадцатая. Общество справедливой и сбалансированной экономики	286
Взгляд ислама на имущество	286

Экономическая теория ислама	290
Частная собственность в мусульманском обществе	293
Ислам повелел трудиться	302
Ислам борется с безработицей	304
Ислам запрещает приобретать имущество скверным путём	305
Ислам запрещает брать общественное имущество	307
Предостережение от злоупотребления властью	308
Исламская экономическая система — умеренность и «золотая середина»	309
Отличия исламской экономической системы от остальных	312
Нормы исламской экономики	315
Основные отличия экономики мусульманского общества от любой другой	332
Глава двенадцатая. Общество знания и дела	335
Любовь мусульман к знанию	337
Поиск знания — обязанность мусульманина	340
Усилия, приложенные мусульманскими учёными ради приобретения знаний	340
Ислам открыл все двери перед искателями знания	346
Ценность времени в жизни мусульманских учёных	347
Научный склад ума	351
Неразрывная связь между наукой и религией и её влияние на мусульманское общество	351
Обязательность обучения и образовательная программа мусульманского общества	354

Выбор учителей и воспитателей	355
Цель обучения — формирование достойного и праведного человека	356
Равные возможности в получении образования ...	357
Особенности обучения в мусульманском обществе	357
Научные энциклопедии в мусульманском обществе	358
Приобретение и обновление	359
Групповой иджтихад	359
Деятельность в мусульманском обществе	360
Созидатели в мусульманском обществе	361
Стремление к совершенству	364
Знание и действие между теорией и практикой	366
Глава тринадцатая. Общество возвышенной человечности	370
Человечность в мусульманском обществе	370
Права человека в мусульманском обществе	374
Всеобъемлющие законы мусульманского общества	379
Женщины и дети в мусульманском обществе	380
Женщины и дети в западных обществах	380
Дома престарелых и детские приюты в западных обществах	382
Уменьшение рождаемости в западных обществах	382
Повышение рождаемости в мусульманских обществах	383
Взгляд ислама на человечество	383
Ислам против колониализма	387

Родина в исламе	387
Мусульманское общество — общество возвышенной человечности	388
Глава четырнадцатая. Общество силы и усердия на пути Аллаха	390
Благородные посланники со своими народами	390
Благоразумие	394
Разрешение сражаться	396
Разновидности усердия на пути Аллаха	397
Что нужно для усердия на пути Аллаха?	399
Усердие на пути Аллаха, которое требуется сегодня	400
Глава пятнадцатая. Общество достоинств и благонравия	403
Мусульманское общество выделяется своей нравственностью и достоинствами	403
Общество высокой нравственности	403
Запретное в мусульманском обществе	404
Общество ‘акыды	405
Цель — довольство Аллаха	406
Цивилизованное общество, не похожее на остальные	406
Нравственно чистое общество	407
Удивительная перемена	411
Общество человечности	413
Этикет и обычаи мусульманского общества	414
Ранний отход ко сну	414
Распространение приветствий	414
Пользование правой рукой	415

Запрет носить золото	415
Благодетельство по отношению к соседу	415
Гостеприимство	416
Посещение больного	417
Сопровождение погребальных носилок	417
Примирение ссорящихся	418
Воздаяние за добро	419
Побуждение к благу	419
Стремление доставить другим радость	419
Скромность	420
Щедрость	421
Альтруизм	422
Родственные связи	424
Ограничения в общении мужчин и женщин ...	426
Недопустимость неограниченного общения мужчин и женщин	427
Возвышенность и чистота отношений	429
Необходимость закреплять благородные обычаи и нравственные достоинства	429
Защита моральных устоев	431
Успешный опыт Саудовской Аравии в обеспече- нии безопасности	433
Гарантии благополучия	437
Право на жизнь	437
Охрана чести и имущества	438
Неприкосновенность жилища	439
Личная свобода и человеческое достоинство	440
Необоснованное обвинение	441
Забота о семье	442

Противостояние чуждым обычаям	442
Поощрение ранних браков	443
Запрет на употребление алкоголя и наркотиков ...	443
Развлекательные заведения	443
Сравнение мусульманского общества с другими обществами	444
Внебрачные связи	444
Половые связи в подростковом возрасте и их тяжкие последствия	445
Прелюбодеяние в Америке	446
Воздействие прелюбодеяния на здоровье людей	446
Вред, который наносит обществу прелюбодеяние	447
Положение детей в Америке	448
Женщина в американском обществе	449
Алкоголизм и его губительные последствия	451
Самоубийство	453
Половые извращения	453
Употребление наркотиков	454
Безнравственность и распущенность	454
Привязанность к собакам	455
Отношения между соседями	456
Ужасные преступления в Америке	457
Американские мусульмане предлагают решение	457
Церковь далека от пути Всевышнего, созидания и реформирования	459
Главные свойства мусульманского общества	460

Глава шестнадцатая. Общество прогресса и опережения	461
Изначальное превосходство мусульманского общества	462
Важнейшие проявления опережения исламом других обществ	463
Глава семнадцатая. Заключение	517
ЦИТИРУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА	537

Мухаммад ‘Али аль-Хашими
Мусульманское общество
в свете Корана и Сунны

Дизайн переплёта: Р. Галимова

Вёрстка: Р. Галимова

Художественный редактор Р. Галимова

Арабский текст

Типографика: К. Кузнецов, Ф. Медведева, Р. Галимова

Технические редакторы М. Гасанов, К. Кузнецов

Корректор Е. Сорокоумова

Русский текст

Технические редакторы А. Гончаров, К. Кузнецов, Р. Галимова

Корректор Е. Рагулина

ООО «Издатель Эжаев А.К.»,

ОГРН 1057748943284 от 26 октября 2009 г.

117042, г. Москва, а/я 35, Эжаеву А. К.

aslam@bk.ru

www.ummah.ru

Подписано в печать 00.00.2012. Формат 60 × 90 1/16.

Усл. печ. л. 35,0. Тираж 4 000 экз. Заказ № 0000.